

लेखनाचा योग

लोकमान्य टिळकाचे गीतारहस्य प्रसिद्ध झाल्याबरोबर विद्वान् मंडळीत चोहाकडे एक मोठाच वाद उत्पन्न झाला. भगवद्गीतेचे प्रतिपाद्य काय यासंबंधात पुष्कळांची पुष्कळ मते झाली असून, त्याच्याच अनुपगाने, 'जानी पुरुषाने लोकसंग्रहाची कर्मे करावी किंवा इच्छेस येईल तसे रहावे' हाही एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंबंधाने रहस्यकारांनी प्रगट केलेल्या मताबद्दल कित्येक लोकाना संशय वाटत आहे. अशा स्थितीत हा मूळ संस्कृत ग्रंथ प्रसंगवसात् वाचनात आला, व त्यात या विषयाचे विवेचन मोठ्या सामिक्पणाने आणि चिंतितक बुद्धीला मान्य होण्याजोगी सुंदर उपपत्ती दाखवून केलेले पाहून मनाला भाटे समाधान वाटले, आणि प्रस्तुत वादात निर्णय करण्याचे कामी विचारी लोकांस ही भीमात्मा पुष्कळ उपयुक्त होईल, असे वाटून मूळातील विषय मराठीत लिहून काढून ग्रंथरूपाने महाराष्ट्रापुढे आणावा अशी इच्छा आज या प्रकारे दृश्यरूपास येत आहे.

आता घरील विषयाबरोबर दुसऱ्याही तात्त्विक व धार्मिक शेंकडो गौप्यीचा विचार या प्रयात झालेला आहे. त्यामुळे तत्त्वज्ञानासू मुमुक्षुजनाना हा ग्रंथ पारस उपयोगाचा झालेला आहे. तर यावरून ग्रंथाचे सामान्य स्वरूप कळून येईलच. विशेष स्वरूप पाहावयाचे असल्यास ग्रंथ पुढेच असल्यामुळे अतः प्रवेश करावा इतकेच येथे सुचविणे बरे.

— लेखक

अन्तःप्रवेश

थोते पुसती कोण ग्रय, काय दोलिले जी येय ।

श्रवण केलियाने प्राप्त, काय आहे ? ॥ - रामदास

ग्रय हातो येताच त्याच्या वाचनास आरंभ करण्यापूर्वी वाचकांच्या मनात असा प्रश्न सहज उत्पन्न होतो की, हा काय ग्रय आहे ? आणि तो वाचून आपणास लाभ काय ? आणि हाच विचार प्रस्तुत ग्रथ पाहिल्या-बरोबरही येईल वाचक म्हणतील की, ही काय कादंबरी आहे किंवा एखादे मनोरंजक गोष्टीचे पुस्तक आहे ? तर या प्रश्नावर वाचकास एवढेच सुचवावयाचे की, हा श्रीगुरु दत्तात्रेय आणि भागवत (म्हणजे परशुराम) यांचा संवाद आहे प्रत्यक्ष श्रीगुरु सागत आहेत आणि बुद्धिमान् परशुराम तत्त्वज्ञानासेने ते सर्व मन देऊन श्रवण करीत आहे तर असा उत्कृष्ट योग क्षताना त्याच्या सन्निध राहून चाललेला प्रकार स्वस्थपणे अवलोकन करण्यास आपणास काय हरकत आहे ? दुसऱ्या एखाद्या सभाषणप्रसंगी श्रवणास सिद्ध होताना आपण पाहिजे तर विचार करावा, परंतु गुरूचे गुह्य आणि शिक्षकाचे शिक्षक श्रीदत्तात्रेय आपण करीत असता, ते काय आहे ? आणि त्यापासून लाभ काय ? असा विचार आपण कशास मनात येऊ घाया ? ज्याला कोणावरही विश्वास टाकत नाही, त्याने सुद्धा श्रीदत्तात्रेयावर खुशाल विश्वास टाकावा ! आणि वाचकहो ! अशा प्रकारे प्रथमतः आपले अंतःकरण उदार करून आपण जर या ग्रंथाच्या आत प्रवेश कराल तर आपणास केवढा तरी लाभ होईल ! त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव या ग्रंथाच्या पार निघून गेल्यावर जेव्हा आपणास येईल तेव्हा येतील हे प्रास्ताविक वर्णन आपणास फार अपुरे वाटेल. पाहा की, या ग्रंथात आपणास पाहिजे असल्यास कादंबरी आहे, मनोरंजक गोष्टी आहेत, देवादिकांच्या पौराणिक कथा हव्या असल्यास आहेत, आणखी यात ही एक गोष्ट विशेष आहे की, आपण मनोरंजक गोष्टीच्या वाचनापेक्षा वरिष्ठ प्रतीच्या वाचनाच्या

अभिरुचीस पोचलेले अगाल, तर आपणाला उपयुक्त, विवहृता वित्ताकर्षक होतील असें मनन करण्याजोगे विषय तर यात पदोपदी भरले आहेत । आजच्या जगाचे काही विशेष सत्कार झाले असल्यामुळे, किंवा स्वभावतःच बुद्धि तीव्र असल्यामुळे आपणाने जर धर्मासंबंधी चिकित्सेवपणा प्राप्त झाला असेल, तर हा ग्रंथ आपल्या बुद्धीला निःसंशय शांति देण्यास कारणीभूत होईल वाचून पाह्या आणि मग या विधानाची सत्यता ठरवा परमेश्वराकडे आपला ओढा असेल, तर हा ग्रंथ आपणास अमृततुल्यच वाटेला कारण, धर्मसंघादाने सांगितलेल्या विविध आचारांचा उपयोग काय ? चित्तशुद्धि म्हणजे काय ? जगातील पदार्थांपासून प्राप्त होणारे सुख खरोखर आहे किंवा आभासात्मक आहे ? सद्गुरूची अपेक्षा काय आहे ? ईश्वर आहेच कशावरून ? त्याचे वास्तविक स्वरूप काय ? तो प्रत्यक्ष भेटतो ज्या ? तो भेटल्याने चिरंतन सुख प्राप्त होण्याचा सभव काय ? आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय ? वेदान्तवादी जगताला स्वप्न म्हणतात याचा अर्थ काय ? हे जगत् कोणी उत्पन्न केले ? नेव्हा केले ? कशापासून केले ? वा केले ? आत्मज्ञान हा रत्न विषय आहे किंवा खरोखरच त्यात काही आनंदाचा अनुभव संभवनीय आहे ? ब्रह्मज्ञान हा विषय केवळ बादविवादाचा आहे किंवा त्याचा व्यवहारास काही उपयोग आहे ? कर्मनिष्ठा खरी की ज्ञाननिष्ठा खरी ? प्रारब्धावर देह टाकावयाचा म्हणजे काय ? ज्ञानी कोण ? आणि त्याने लोकसंग्रहाची कर्मे करावी किंवा अरण्यात भटकाने ? तसेच जगाला छोटे म्हणावयाचे व व्यवहार करायचा याचा अर्थ काय ? अशा तऱ्हेचे, विचारी मनुष्यापुढे उभे राहणारे प्रश्न आपल्या मनात जर कधी उद्भवले असले, तर त्या सर्वांना या ग्रंथात धीदत्तात्रेयाच्या मुळातून मोठी मार्मिक आणि संयुक्तित्व उत्तरे मिळाली आहेत ती वाचून आपले मन आश्चर्यमंत्रित होईल । अथवा आपण असल्या प्रश्नांच्या मरीत न पडता या वाह्या जगाला कटाळून जाऊन ईश्वरभवतीत गटून गेला असाल तर—तरीही हा ग्रंथ आपणास अतिशय जिवलग मित्र वाटेला हा आपणाने उपासना कशी करावी ते सांगेल उपासनेचा मार्ग चालताना वाटेत कोणकोणते व कसकसे अनुभव येतात ते दाखवून देईल, आणि आपल्या सात्त्विक व शुद्ध बुद्धीला खेळत खेळत स्वरूपाच्या आनंदात नेऊन घेतील ।

पासाठी प्रिय वाचक हो ! अधिक विचारात न गिरता निश्चय करून आपण ग्रंथवाचनास आरंभ करावा. वाचते वेळी एवढेच ध्यानात ठेवावयाचे की, एखादे विधान सकृद्वर्णनी आकलन झाले नाही, तर वुजून न जाता, श्रीगुरूंच्या कृपेने त्याचा आशय पुढे ध्यानात येईल असा विश्वास घेऊन, तसेच वाचन पुढे चालवावे. म्हणजे दयाळू श्रीगुरूनाथ आपल्या हृदयात गिरून, अर्थ ध्यानात उतरण्यासाठी आपल्या बुद्धीवरील मल दूर करतील. हा पुढे अनुभव येईलच. साध्यापुरता या लेखाचा विश्वास घरावा आणि अशाच रीतीने आपल्या शंका किंवा आशेच व ग्रंथातील प्रतिपादन यांचा मेळ घालीत ग्रंथाच्या अन्वयेरोपर्यंत प्रवास करावा. नंतर पुनः एक वेळ मननाला संगतीला घेऊन सर्व विषयावर सूक्ष्म व विवेकशील दृष्टी फिरवावी. इतके झाल्यानंतर हे आपले प्रश्न आपोआप मावळतील किंबहुना त्या प्रश्नाची उत्तरे परम आनंदाच्या रूपाने आपल्या हृदयात वास्तव्यच करू लागतील ! मग ती उत्तरे जप्यानी कोणी देऊ लागला तर त्या पाचोळ्या-कडे आपण दृष्टि तरी फिरवाल काय ?

तर असल्या या परम आनंदसमुद्रात प्रवेश करण्यास श्रीगुरू दत्तात्रेय आपणास बुद्धि देवोत व आपणास प्रेमाने यशोवर घेऊन ग्रंथाच्या पार पोचवोत. एवढी मंगल आशा त्या श्रीगुरूंच्या चरणी प्रकट करून हे लेखन पुरे करतो.

— कं. बाळकृष्ण भाऊ जोशी

कै. वा. भा. जोशी यांचा

अल्प परिचय

पुण्यातील ज्ञानविलास प्रेसचे संचालक आणि प्रकाश टाईप फॉन्डीसारख्या राष्ट्रपति पारितोषिकास सातत्याने पात्र ठरलेल्या मुद्रण व्यवसायाचे स्फूर्तिस्थान श्री बाळकृष्ण भाऊ जोशी हे १९ मार्च १९६५ रोजी म्हणजे तुकारामबीजेंस इहलोक सोडून गेले ही बातमी कानी येताच, या उपेक्षित देशभक्ताचा भरित्रपट डोळ्यापुढे उभा राहून कृतज्ञतेचे अश्रु डाळ्यात उभे राहतात व वदनासाठी हात जुळतात

विसाव्या शतकाचे पहिले दशक स्वातंत्र्यादालनाच्या दृष्टीने रोमहर्षक होते पुण्यासारख्या, भारतीय चळवळीचे वदस्थान असलेल्या ठिकाणी ट्रेनिंग

कॉलेजात शिक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षाानीही त्या वेळी आपल्या राष्ट्रीय वर्तव्याचा बेलमद्वारा स्वतंत्र्याच्या शिष्यवृत्तीवर मुठो भरभरून उघडला. अशा शिक्षकातच बऱ्हाडचे मूळ रहिवासी बाळवृष्ण भाऊ जोशी हे होते. १९०२ पासून ट्रेनिंग कॉलेजात राष्ट्रीय भूमिमेवहन श्रीगणेशोत्सव गुरू शाला, 'वाळ व नेमरी' या पत्राचे वाचन वसतिगृहाच्या पोलोपोलीतून गुपचूप सुरू झाले, याचनानंतर चर्चा नि अभ्यासमंडळे भरत १९०५ साली ट्रेनिंग कॉलेजात विलायती वापटाची होळी झाली, तेव्हा सरकारी नोकरीचा राजीनामा देण्याबद्दल सुचविण्यात आलेल्या मंडळीत जोशीबुवा होते पण लोवमान्याच्या सल्ल्यावरून 'सरकारच्या बालेविल्ल्यातून आपण होऊन हलावयाचे नाही, तर हाताघालून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी जेवढांना देशभक्त करता येईल, तेवढांना करावयाचे' अशा निश्चयाने चाललेल्या मंडळीत बाळवृष्ण भाऊ होते स्ववर्गीयाच्या गुप्तगत राघटनेसाठी अशी मंडळी सज्जनगड, जरडा, सिंहगड अशा सोमिस्वर ठिकाणी मधूनमधून चर्चाही करीत

लोकजागृतीचे यत्न

ट्रेनिंग होऊन सातारा जिल्ह्यात नोकरीस लागलेले बाळवृष्ण भाऊ जोशी व त्याचे सहकारी लक्ष्मण हरि वराडकर (मसूर), नारायण वृष्ण भावे (तासगाव), बाळवृष्ण सावळाराम बुधकर (कडेगाव) आणि नेतृत्वसिद्ध वृष्णराव मारुतीराव बळवे (कोरेगाव) यांना 'शिक्षकसमर्थ पंचायतन' असे नामाभिधानच त्या काळी सातारा जिल्ह्यात पडले होते रात्री-अपरात्री निवडक विद्यार्थ्यांना घेऊन डोंगरात फिरणे, कड्यावपाऱ्यावरून चढण्या-उतरण्याचा सराव त्यांच्याकडून करवणे, त्यांच्याकडून मास्ती-उपासना साधणे, जेथे तालमी असतील तेथे त्यांच्या सघटना करणे व मसतील तेथे त्या उघडणे, सार्वजनिक जत्रा-यात्रातून कीर्तन-पोवाडे-गायने करवून लोकात राष्ट्रीयत्वाची जागृति, वेळेस सरकारजप्त बाळमयाचा गुपचूप उपयोग करूनही करणे आणि वैदिक ब्राह्मणाच्या निष्ठेने पुरसतीच्या वेळातमुद्धा सावरकर-पराजप्याच्या जप्त बाळमयाचे नि इतरही राष्ट्रीय बाळमयाचे वाचन करवून ध्यावयासाठी, ताकास तूर न लागू देता, आपल्या घरी विद्यार्थ्यांचे अभ्यास

घेणे, असे या मडळीचे प्रसिद्धिविन्मुख उपक्रम असत राष्ट्रीय चळवळीला परमेश्वराचे अधिष्ठान हवेच हवे, अशी या मडळीची दृढ समजूत होती म्हणून " पांडुरंगी जेणे पडे अतराय । ही का बापमाय त्यजावी ते । " हा त्यावेळचा पाठ्यपुस्तकात असलेला तुकोबाचा अभंग बाळकृष्ण भाऊ जोशी एवढ्या तन्मयतेने शिववीत, की एकदा त्याच्या वर्गातील मुले अभंगाच्या अर्पानुसार भगवत्प्राप्ती व्हावी म्हणून दूर निघून गेली त्यासरशी जोशाच्या शिकवणीमुळे पोरें बहकतात, अशी पालकाची कुजबूज गुरू होताच, स्वदेशीचा प्रचार करणारे व शिवाजी उत्सव साधणारे बाळकृष्ण भाऊ जोशी आपल्या विद्यार्थ्यांना गुप्त (क्रांतिकारी) मध्येत सामील व्हावयास प्रवृत्त करतात असा परसतेचा ' शक ' निघावयास चुकला नाही

१९११ सालच्या दिल्ली-राज्यारोहण रामारमप्रसंगी बाळकृष्ण भाऊ मिलबंदीत शिक्षक होते आपल्या सहकाऱ्याच्या सकेताने ठरल्याप्रमाणे त्यांनी त्या दिवशी सरकारी परिपत्रकाप्रमाणे सुट्टी न देता शाळा शिकवली शाळेच्या समोरच्या चावडीत भुक्कामास असलेल्या मामलेदारानी चौकशी करताच, " प्लेगमुळे अगोदरच अभ्यासाचे नुकसान झाले म्हणून मुलाना इतिहास शिकविला " असे बाळकृष्णभाऊंनी रामायान केने पण मामलेदारानी मुलाना " काय इतिहास शिकविला ? " असा प्रश्न करताच, ती उत्तरली, " इंग्लंडच्या घटनेत राजस्थान सद्याजीरावाचे आहे "

‘ शानविलास ’चे ग्रहवेध

शाले ! शोडक्याच दिवसात बाळकृष्ण भाऊंची चंदली उमरजेस (उद्वर्जेस) झाली तेथे विद्यार्थ्यांस गलछावावरील उठ्या जोशीबुवा शिकवीत असल्याचे भुक्कामास असलेल्या कलेक्टरसाहेबांच्या मजरेस आले तेव्हा तेथील हेड-मास्तर बाबा पाठक यांच्यासह बाळकृष्णभाऊंना कलेक्टरसाहेबांच्या तबूवर घोलावणे होऊन, त्या शालमीचे कौतुकपूर्ण पण कुतूहलाने ध्येय विचारण्यात आले " बळकट शरीरी बळकट मन " असे उत्तर जोशीबुवाकडून जाताच " तुम्हाला नवे शिवाजी निर्माण करावयाचे आहेत, नाही का ? " असे कलेक्टरानी विचारले आणि भेट संपली

पण त्या १९१२ साली सरकारी हुक्मानेच मग वाळवृष्ण भाऊना आणि त्याच्या वळजे-भावे प्रभृति सहकाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली चार चक्षूवडून त्यांना एवढी पीडा झाली की, सरळ आपल्या गावाकडे न वळता, वाळवृष्ण भाऊ पढरीकडे व तेथून पुण्याकडे, वाटेने मिळणाऱ्या रानावनातील तुरीच्या व भुईमुगाच्या शेंगावर गुजराण करून आणि ओढ्या-नदीच्या पाण्यावर स्नानपान करून पुण्यास आले पुजे येथे ते चित्रशाळेत देशभक्त वासुकाका जोश्यांना भेटले व मुद्रित-शोधक म्हणून कामास लागले

तेथेच मुद्रणकलेचा अभ्यास करून पुढे ते 'ज्ञानविलास'चे ब्रह्मदेवच झाले त्याची 'रासोत्थास, इनामदाराचा दाळू आणि माक्तीचा ओटा ही लोवशिक्षक पुस्तके' प्रसिद्ध आहेत त्यासह त्यांनी आपला प्रपच पुण्यात पाटला कळकायद्याचा पेचबाज अवतार झाल्यावर कऱ्हाडची आपली वडिलाजित चीजवस्तू विकून प्रसिद्धिविम्बुखतेने "ठेविले अनन्ते तैसेचि" ते राहिले "निर्मयो निरह्वार" असा हा अवोल देशभक्त भारताच्या राष्ट्रीय नागरिकत्वाचे एक वळणदार उदाहरण होता

- श्री बाबूराव गोखले, कऱ्हाड

• • •

प्रास्ताविक

‘दत्तभार्गवसंवाद’ची आवृत्ति संपून वरेच दिवस झाले कै ती तात्या (वा भा जोशी) यांच्या हयातीतच नवीन आवृत्ति काढण्याचा विचार होता, पण काही अपरिहार्य अडचणीमुळे ते जमले नाही आज सदर पुस्तकाची नवीन आवृत्ति वाचकांस देताना आम्हास आनंद होत आहे, पण त्याचबरोबर कै तात्या आपल्यात नाहीत याबद्दल अतःकरणात भडभडून येते

ही आवृत्ति त्याचे स्मृतीस सादर समर्पण !

श्री बाबूराव गोखले, कराड यांनी कै ती तात्या (वा भा जोशी) यांच्याबद्दल आत्मीयतेने परिचय लिहून दिला त्याबद्दल त्याची खरी ओळख सर्वांना होईल

याबद्दल आम्ही सर्वजण श्री बाबूरावांचे ऋणी आहोत

— प्रकाशक

अनुक्रम

१ पयंतावर गुचलेले विचार	१
२ गद्गुरूंची भेट	६
३ हेमचूड आणि हेमलेपा	१२
४ पतिपत्नीचा याद	१६
५ घमस्वारिक गोष्ट	२४
६ विश्वात पाहिजे	३५
७ ईश्वर नाही काय ?	४०
८ कोट्याचा डल्लगडा	४८
९ पाहिजे ते मिळाले	५१
१० सारेच ज्ञानी !	६०
११ जगताची भीमांगा	६५
१२ टेन्हीच्या मोटात !	७२
१३ विलक्षण स्वप्न	७९
१४ संवत्पाचे सामर्थ्य	८६
१५ समुद्रास्तृप्यन्तु !	९४
१६ निद्रा म्हणजेच ग्रह !	१०२
१७ जनकाचा स्यानुभव	१०९
१८ सारेच पदत नाही !	११८
१९ विचित्र ज्ञानी !	१३१
२० देवीचा अवतार	१४०
२१ ब्रह्मराक्षसाची भेट	१४९
२२ साराज काय ?	१५८

मुद्रक : म. बा. जोशी, बी ए, ज्ञानविलास छापखाना, २७ बुधवार, पुणे २.

प्रकाशक : म. बा. जोशी व शं. बा. जोशी, २१३४ सदाशिव पेठ, पुणे ३०

सर्व हक्क म. बा. जोशी व श. बा. जोशी यांचे स्वाधीन

आवृत्ति ७ बी, १९८३, चैत्र शु. १ शक १९०५, गुढी पाडवा

१. पर्वतावर सुचलेले विचार

वर्तम्यते च दुःखानां परमं दुःखमुच्यते ॥
तत्सत्त्वे तु कथं तेस्तौ दुःखमाय सुखं च वा ॥ ४२ ॥

ब्रह्मानंद हे जिचे स्वरूप आहे व जी अनर्थाद शुद्ध चैतन्यरूप असून, जगद्रूप अद्भुत बिंदू, जी स्वतः आरसा होऊन प्रतिबिंबरूपाने दाखविते, त्या त्रिपुरा देवीला नमस्कार असो

हरितामन* म्हणतात - नारदा, हे त्रिपुरादेवीचे माहात्म्य कू चांगले ऐक देऊन ऐकलेस ना ? कारण, माहात्म्य श्रवण करणे हे मोक्षाने मुख्य साधनच आहे तर आता ज्ञानपट तुला सांगतां ते फार मोठेच आहे त्याचे नीट श्रवण होईल तर मनुष्याला दुःख म्हणून वसे ते भ्रामणारच नाही हा भाग वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, पागुपत इत्यादी पंथांचा चांगला मोध करून गग ठरविलेला आहे याच्याइतके बुद्धीला पटण्यायोगे कुमरे शास्त्रच नाही, हे धीगुढ दत्तात्रेयांनी परमुरामाला मागितले असून, अनुभवाने गोष्टी

* हा कथाभाग हरितामन ऋषींनी नारदाना सांगितलेला आहे ज्ञानी पुढ्यांना चिरंतन व अनायास अशा ज्ञानरुपाना नित्य अनुभव असल्यामुळे जगातील साधारण जनसमूह मुख्यत्वेने दुःखान्तः घावत असलेल्या पाहून घोंद पाडतो व बाही तरी उपायाने हे लोक सुखान्तरां रहावे, असा प्रयत्न करण्याची बुद्धि जागृत होणे असा बुद्धीने हरितामन ऋषींनी त्रिपुरादेवीचा प्रप सार केला त्यात पहिल्या माहात्म्यग्रंथात त्रिपुरादेवीचा महिमा वर्णन केला असून, त्याच्या श्रवणादिनीं ज्ञाना ज्ञानविषयांचा अधिकार प्राप्त झाला आहे, असा त्रिजगु जनविश्वास हे ज्ञानग्रंथ आरंभते आहे

आणि मयुक्तीक विचारपद्धति यांनी हे फार सुंदर झाले आहे त्यामुळे याच्या-
योगानेही जर एखाद्याला स्वरूपज्ञान होणार नसेल, तर तो दुर्दैवी पुरुष शुद्ध
पापाणच म्हटला पाहिजे असो, तर तो विषय या ज्ञानघट्टाच्या रुपाने तुला
सागतो, पण नारदा, भजपासून काही श्रवण करण्याचे तूही ज्याअर्थी मनात
आणले आहेस, त्यावरून मला वाटते की, खरोखर सताचे चरित्र मोठे
अलौकिक अमते, अथवा अशी कृपा करणे हा सताचा अगदी सहजस्वभावच
होय कस्तुरी नासिवेला स्वभावतःच सतुष्ट करते असो

आतापर्यंत दत्तात्रेयावरून परशुरामाने त्रिपुरादेवीचे माहात्म्य श्रवण केले
ते ऐकल्यामुळे त्याच्या शुद्ध अंतःकरणाला प्रेमाची भरती येऊन तो बाही वेळ
अगदी निश्चल झाला त्याचे डोळे आनंदाने भरून आले, अगावर रोमाच
उभे राहिले व अंतःकरणात हर्ष तर अगदी दाटून गेला मग थोड्या वेळाने
सावध होऊन त्याने दत्तात्रेयाना वदन केले आनंदातिरेकाने कळ भरून
आल्यामुळे बाणी साफ उमटत नव्हती, अशा अवस्थेत तो म्हणाला-
'महाराज, आपल्या कृपेने आज मी धन्य झालो' साक्षात् शिवस्वरूप
कल्याणसागर गुरू दत्तात्रेय सतुष्ट झाल्यावर प्रत्यक्ष ब्रह्मपदही तुच्छ आहे,
असे मला वाटते ज्याच्या सतोपामुळे प्रत्यक्ष बाळ देखील जिव्याचा जिवलग
होतो, तो महेश्वर गुरू आज मजवर अनायासे कृपाळू झाला ! म्हणून महाराज,
आपल्या कृपेमुळे मला भावे मर्व प्राप्य मिळाल्यासारखेच झाले आहे तर
एवढे जिचे माहात्म्य आहे त्या देवीची उपासना करण्याची पद्धती आज मला
आपण समजावून सांगावी "

अशी प्रार्थना केल्यानंतर, आता परशुराम हा उपासना करण्यास योग्य
झाला आहे असे श्रीदत्तात्रेयाच्या लक्षात आले तेव्हा 'ईश्वरसेवेतच आपले
खरे कल्याण आहे' अशी परशुरामाची श्रद्धा झालेली पाहून व त्याचे
अन्तःकरणही प्रेमळ पाहून उपासनेचा सर्व क्रम त्यांनी त्याला समजावून
दिला परशुरामानेही ती सर्व कर्मे वगैरे ध्यानात घेऊन, पुढे अभ्यास करण्या-
साठी एकांतात जाण्याबद्दल श्रीगुरूची अनुज्ञा घेतली व तो दूर असलेल्या
महद नावाच्या एका पर्वतावर गेला तेथे जाताच आपल्या मनाला ज्यायोगे
आल्हाद घाटेले असे एक वसतिस्थान तयार करून लागलीच त्याने आपल्या
उपामनेला आरंभ केला त्रिपुरा देवीच्या मूर्तीचे ध्यान, जप, पूजा, नित्यनेम

अखंड चालवीत राहून तेथे त्याने एकदर बारा वर्षे काढली ! उपासना प्रेम-पूर्वक चालविली असल्यामुळे बारा वर्षे गेली असे त्याच्या ध्यानातही आले नाही अशी, त्यानंतर तो एकदा महज स्वस्थपणे बसला असता त्याच्या मनात एक विचार आला तो स्वतःशी म्हणाला, " पूर्वी सर्वतः श्रद्धेची माफी माग पडली असता मी त्यांना विचारलेली ती गोष्ट अद्यापही मला समजत नाही ! मध्यतरी मी ती मुळीच विसरलो होतो, पण त्रिपुरामाहात्म्य श्रवण वेळ्यावर श्रीगुरुना मी ते सृष्टिस्वरूपप्रसंगाने पुन विचारले परंतु मबतं श्रद्धेच्या त्या भाषणाचा अर्थ अद्यापही माझ्या काही ध्यानात आला नाही त्यावर श्रीगुरुंनी वटवृक्षाच्यान सांगून ' हा विषय प्रस्तुत नको ' म्हणून म्हटल्याने तो मुद्दा तसाच राहिला पण खरोखर या जगद्व्यवहाराचे स्वरूप वस्तुतः काय आहे बरे ? एवढे मोठे हे विश्व उत्पन्न झाले बसे ? हे चालले आहे तरी कोणीबरे ? आणि हे मुबनाम कोठे करणार आहे ? पाहिले तर जगात एक वाडीही स्थिर नाही, दरेक क्षणी त्यात फालट होत आहे, पण मग जगद्व्यवहार स्थिर किवा कायमचा दिसता आहे ! हे असे बसे ? या यमत्कारिक व्यवहारामध्ये मला विचार असा कोठेच आढळत नाही ! आग्रळे जसे एवामागून एक जातात, त्याप्रमाणे हे सारे लोक घागत असलेले उचड दिमतात याला माझे स्वतःचेच उदाहरण पुरण्याजोगे आहे ! माझ्या बालपणी काय काय घटले, ते मला आठवत नाही तरी पण कुमार-जवस्थेत माफी घागण्याची तज्ज्ञा एव प्रकारची व तरणपणाची कुमन्याच प्रकारची ! हल्लीचा माना व्यवसाय तर त्याहूनही निराळा ! पण या सर्वांपासून मला फक्त काय मिळाले तेच समजत नाही जो जो पुरुष ज्या ज्या वेळेला जा जो उद्योग करतो तो तो गीट विनाय बसून, बरोबर फळ मिळावे म्हणून करतो, पण इतके बसूनही आजवर कोणाला काय मिळाले आहे ? काय सुखी झाला आहे ? फळ मिळाले, असे लाव म्हणतात घरे, पण तो एव वेडेपणाच आहे मी त्याला फळ म्हणतच नाही कारण की लाव पुन तो उद्योग करण्यास घाबतच अगतात ! तर मला माया की, एवदा फळ मिळाल्यावर थापघी पुन फळाची इच्छा बरी रहावी ? पण हलाक तर माझी फळपट्टेन उद्याय करीत आहेत ! फळ तर त्यालाच म्हणावे की ज्याने दुःखाचा नाश होतो बिया सुख तरी प्राप्त होते परंतु ' मला अमुक वतंम्य बळ पाहिजे ' असा

कर्तव्यशेष जोवर आहे, तोवर दुःख सपणे नाही व सुख होणे नाही ! कर्तव्याचे ओझे हेच सर्व दुःखाचे दुःख आहे ते असेपर्यंत दुःखाभाव व सुखप्राप्ती ही होणार कशी ? सर्व अग होरपळून गेले आहे आणि पायावर चंदनाचा लेप लावीत आहेत, असाच, कर्तव्यशेष असताना सुखी होण्याचा प्रकार होय अथवा, वाण लागून काळीज अगदी फाटून गेले आहे आणि अप्सरा आलिंगन देत आहेत, हाच प्रवार कर्तव्यशेष असताना सुख मिळविणाऱ्या मनुष्याचा होय क्षयाने मरणाच्या पयास लागला आहे आणि सगीत ऐकविण्याचा प्रयत्न चालला आहे, असाच मासला या कर्तव्य मस्तकावर घेऊन सुखी होणाऱ्या पुरुषाचा होय ! खरे सुखी असे जगात तेच, को ज्याना काही कर्तव्य राहिले नाही, व म्हणून जे पूर्ण तृप्त व अतर्क्य शांत झाले आहेत अहो ! ' मला हे कर्तव्य केले पाहिजे ' असे मनात वागवीत असूनही कोणाला कोठे सुख होणे शक्य असेल, तर मुळावर दिलेल्या मनुष्यालाही गंधपुष्पापासून सुख मिळेल ! अहो, या शेकडो कर्तव्यांनी अगदी व्यापून गेलेला पुरुषही ज्या अर्थी सुखाची आशा धरीत राहतो, त्या अर्थी हा मोठा चमत्कार आहे ! या अविचाराचे माहात्म्य किती वर्णन करावे की, कोटधावधी कर्तव्यांच्या पर्वताखाली चुरडून गेलेले लोकही आपणास सुखी समजत आहेत ! सार्वभौम राजाचा जसा सारखा उद्योग चालू आहे, तसाच अगदी भिक्व्याचाही चालला आहे ! तसतशी वेगळी फळेही मिळवितात आणि आपल्याला मोठे धन्य समजतात ! आणि मीही परिणामाकडे मुळीच न पाहता या विचारशून्य परिपाठाप्रमाणे, आधळचामागून आधळा जावा तसा, अगदी नीट चाललो आहे ! तर आता हे गतानुगतिकत्व पुरे, गुरूच्याकडे जावे या सशयसमुद्रातून पार जाण्याला श्रीगुरूच्या बोधनीवेचा आधार घेतला पाहिजे, म्हणजे मला याचा उलगडा होईल "

याप्रमाणे विचार झाल्याबरोबर विलंब न लावता परशुराम श्रीगुरूची भेट घेण्यावरिता त्या महद्द पर्वतावरून निघाला, तो गंधमादन पर्वतावर आला तेथे आसनावर श्रीगुरूची तेजस्वी मूर्ति बसलेली त्याने अवशोकन केली तेव्हा पुढे होऊन दोही हातानी चरण धरून त्याने पायावर डोबे ठेविले व साष्टांग वंदन केले हा सर्व प्रकार पाहून श्रीगुरूचे अतःकरण प्रसन्न झाले व त्याला प्रेमाने आशीर्वाद देऊन ' यत्सा, ऊढ ' म्हणून उठवून

ते म्हणाले, " वत्सा ! पुष्कळ दिवसानी हो तुझी गाठ पडली तुझी प्रकृति वगैरे नीट आहे ना ? साग बरे ! " तेव्हा परशुराम जठून गुरूनी दाखविलेल्या समोरच्या आसनावर बसला व मुप्रसन्न मुघाने हात जोडून म्हणाला, " श्रीगुरुदेवा ! आपल्या अमृतवर अशा वृषेच्या आसऱ्यात राहणाऱ्या मला दैववशात् प्राप्त होणाऱ्या रोषादिकांनी काय होणार आहे ? आपल्या वृषेने मिळालेल्या आत्मामृताच्या करड्यात मी राहात असल्यामुळे व्याघ्ररूप प्रखर सूर्यापाही ताप मला झाला नाही महाराज ! आतून आणि बाहेरून आपल्या वृषेने मला आनंदित करून टाकले आहे फक्त महाराजाच्या चरणांचे सान्निध्य नाही, हास एक रोग स्यावाचून मला काही रोग नव्हता तेव्हा येथे येऊन श्रीगुरूच्या दर्शंगाने मी आता पूर्ण बरा झालो आहे एक गोष्ट मात्र मनात पुष्कळ दिवस घोळत आहे पुष्कळ दिवसांचा सशय आहे आपण परवानगी दिली तर ते सर्व आपल्याला विचारावयाचे मनात आहे "

हे परशुरामाचे भाषण ऐकून दयाळू श्रीगुरुना फार आनंद झाला आणि ते प्रेमाने परशुरामास म्हणाले, " परशुराम ! विचार, तुझा पुष्कळ दिवसांचा सशय मला एकदा साग तुझे प्रेम पाहून मला फार आनंद वाटतो तर साग, म्हणजे मी तुझे समाधान करतो "

२. सद्गुरूंची भेट

विचार. सुखवृक्षस्य बीजमंकुरशयितकम् ॥

विराजते विचारेण पुरुषः सर्वतोऽधिकः ॥ ५५ ॥

श्रीगुरूंनी प्रश्न विचारण्याला अनुमोदन दिल्यानंतर परशुरामाने विनयाने व आदराने बोलण्यास आरंभ केला तो म्हणाला, "महाराज ! पुष्कळ दिवस झाले, एवढा प्रसंगवशात सर्व क्षत्रियजातीचा मला फार क्रोध झाला होता त्या वेळी क्रोधाच्या आवेशात मी सर्व क्षत्रियवश, पोरेवाळे, किंबहुना गरोदर स्त्रियासुद्धा ठार केल्या ! चुकून सुद्धा बोणी राहू नये, म्हणून मी एवढीस वेळा नि क्षत्रिय पृथ्वी केली ! क्षत्रियाच्या रवताने तळी भरली व त्यायोगे पितरांचे तर्पण केले ! इतके झाल्यावर मी स्वस्थ होतो. त्यानंतर अयोध्येला रामराजा राज्य करीत असल्याचे कळले त्याबरोबर त्याची चीड घेऊन मी गर्वाने त्याजवर चालून गेलो परंतु त्या एकाने माझा गर्व गिरवून मला पराजित केले आणि मी ब्राह्मण म्हणून केवळ दया बघून मला जिवानिशी सोडले महाराज ! तो दिवस माझ्या फार स्मरणात राहिला आहे पराभव झाल्यामुळे त्या दिवशी माझ्या मनाला खेद उत्पन्न झाला वाटेने परत येताना मला फार पश्चात्ताप झाला, अतिशयच हळूहळू वाटली शेवटी अकस्मात वाटेत सर्वात अवघूत भेटले खरोखर सज्जन हे किती लपून राहतात ! भग्माखाली झाकून गेलेल्या अग्नीप्रमाणे ते लवकर ओळखता येत नाहीत त्याप्रमाणे त्याचे स्वरूप ध्यानात येण्याला मला पुष्कळ आयास पडले परंतु त्या सर्वांगशीतल पुण्यपुरुषाचे सगतीने मला फार शांति प्राप्त झाली त्याच्या स्थितीसबघी मी त्यास विचारले, तेव्हा त्यांनी जे उत्तर दिले ते फार भयुर होते त्यांनी सर्व गोष्टींचा निष्कर्ष वाढून सार तेवढे सांगितले परंतु रकाला जसे राजाचे पद दुर्लभ, त्याप्रमाणे मला ते काही नीटसे लागले नाही म्हणून मी ते समजून सांगण्यावद्दल त्याची पुन प्रार्थना केली त्यावर त्यांनी मला आपले नाव सुचविले.

त्यामुळे मी आपल्या चरणांखाली आला आहे मी आपणाबद्दल पूर्वी त्रिपुरा-
देवीचे भक्तिपर वर्णन श्रवण केलेले आहे व उपासना चालवून मी त्या
देवीला आपल्या हृदयात धारण केले आहे परंतु अद्यापीही गवतं मुनींनी
सांगितलेला तो विषय मला आकलन होत नाही तर पुढेही अशीच उपासना
चालवीत मी किती वाळ राहणार ? व यापासून लाभ काय ? म्हणून
महाराज, सर्वतांच्या ज्ञानअवस्थेसंबंधी मला बोध करावा ज्ञानावाचून
पुरुषाला श्रुतकृत्यता प्राप्त होणे नाही त्याची ओळख नाही, तोवर काहीही
कर्म करणे तो पोरछेळ होय असे मी समजतो मी आजवर पुष्कळ कर्म
केली, पुष्कळ यज्ञ केले, यज्ञात मोठमोठ्या दक्षिणा दिल्या, पुष्कळ
अन्नसत्तर्पण केल्या इत्यादि देवांपे श्रवण केले परंतु सर्वतांची भेट झाल्यावर
या सर्व गोष्टींची फळे मर्यादित व क्षणभंगुर आहेत, असे मला बळून आले,
व क्षणिक सुख तेच दुःख असे मी समजता मृद्याचा अभाव हेच दुःख नसून
याचे सुख ते सुद्धा दुःखच होय कारण त्या सुखाच्या समाप्तीनंतर निश्चयाने
अधिक दुःख प्राप्त होते इतकच हाऊन राहात नसून आणखीही एक
भीति यात आहे ती ही की, या सुखभोगादिवानी मृत्यूला अधिक साह्यच
होते व ते न व्हावे असा तर काही उपाय दिसत नाही ! उपासनेचाही
असाच प्रकार आहे उपासना सर्व मानसिक अतएव काल्पनिक असल्यामुळे
तोही एक पोरछेळच होतो आपण ज्या तऱ्हेन उपासना करण्यास सांगितले,
त्या तऱ्हेने उपासना करता येते, त्याहूनही निराळ्या तऱ्हेनेही करता येते
कर्मनिष्ठानाप्रमाणे ती नियमाने करता येते व कृतीच्या उत्साहाप्रमाणे
अनियमितही होतात दोन्ही प्रकारचे शास्त्राधार आहेत शिवाय उपास्यभेदा-
प्रमाणे त्याचे विधिही भिन्नभिन्न होतात. सारांश, यज्ञाप्रमाणेच हा सर्व
प्रकार असल्यामुळे यायोगे राज्य म्हणजे शाश्वत फल मिळणे शक्य नाही
शिवाय काल्पनिक गोष्टींपासून शाश्वत फल मिळावे तरी कसे ? आता
'जीवमान आहे तोवर कर्तव्य करावे, त्याच्या शेवटाकडे पाहू नये' असही
शास्त्रात कोठे कोठे म्हटले आहे, हे खरे, परंतु भगवान सर्वतांची स्थिती
मला काही निराळीच दिसून आली तो महात्मा सर्वांमधील असून कर्तव्याच्या
व्यापाच्या विषयालातून पूर्णपणे निसटलेला होता तो अगदी निर्मयतेच्या
मार्गाला लागलेला असून, हा सर्व लौकिकव्यवहार त्याला हास्यास्पद वाटत

होता वणवा पेटलेल्या अरण्यातही पाण्यात बसलेल्या गजाप्रमाणे त्याची अवस्था होती सर्व-कर्तव्य-मुक्ततेच्या अमृताचे सेवन करून तो आनंदित झाला होता. त्याला ही अवस्था कशाने प्राप्त झाली होती ? महाराज, हे सर्व आपण मला कृपा करून सांगा या कर्तव्यरूपी काळमर्षापासून मला सोडवा !"

याप्रमाणे भाषण करून परशुरामाने श्रीगुरुच्या पायावर एकवार मस्तक लवविले तेव्हा श्रीगुरुंनी परशुराम ज्ञानाला अधिकारी झाला आहे असे पाहून स्वामाविक दयेने भरून येऊन बोलण्यास आरंभ केला. ते म्हणाले, "परशुरामा ! तुला अशी बुद्धि प्राप्त झाली आहे, तेव्हा तुझी घन्य आहे. ही बुद्धि म्हणजे समुद्रात बुडणाऱ्याला मिळालेली नौकाच होय उपासनादि कर्मांच्या योगाने ज्या पुण्यवानाला असा सुविचार प्राप्त झाला आहे तोच पुरुष आपल्याला परमपावन पदावर नेऊन वसवील. ही सर्वांच्या हृदयाकाशस्वरूप असणारी त्रिपुरादेवी आपल्या अनन्यमक्ताच्या हृदयात जेव्हा उपासनावशात् विकास पावते, तेव्हा ती त्याला या मृत्यूच्या भयकर जाळ्यातून तत्वाळ सोडविते या कर्तव्यवेताळाची पुरुषाला ओपर्यंत अतिशय भीती वाटू लागलेली नसते, तोपर्यंत त्याला सुख प्राप्त होत नाही कर्तव्यरूप काळसर्पाने दश वेलेल्या पुरुषाना कल्याण कसे प्राप्त होणार ? कर्तव्याचे विष लागून हे सर्व जगत् मूर्च्छित झाले आहे, आद्यळे झाले आहे आत्महिताचे धरे मार्ग त्याला ओळखत नसल्यामुळे ते भलत्याच वाटेने जात असून पुन पुन मोहात पडत आहे ! याप्रमाणे कर्तव्याच्या विषाने मूर्च्छित झालेले हे लोक अनादि कालापासून जणू भयंकर विषमागरात पिचत आहेत !

उदाहरणार्थ एक गोष्ट तुला सांगतो, ऐक

एकदा काही प्रवासी फिरता फिरता विघ्याद्रीवर येऊन पोचले, त्या वेळी ते द्युधेने व्याकुळ झाल्यामुळे एकटे तिचढे पळ्ळे शोधू लागले तेव्हा बुच-त्याची पळ्ळे तेथे त्यांना आढळली परंतु आकाराच्या सारखेपणाबद्दल तीच बाजूची पळ्ळे समजून त्यांनी सेवन वेली द्युधेच्या मरात रचीकडेही त्यांचे रुक्ष गेले नाही परंतु थोड्याच वेळात बुचत्याचे विष अगात भिन्न अगाचा दाह होऊ लागला तेव्हा हा बाजूच्या पळ्ळाचाच परिणाम आहे असे समजून, ती विषाचा दाह शमन होण्यासाठी ते उपाय शोधू लागले.

पुढे धोतऱ्याचे बी त्यास आवडतून आले. मग तेथे लिवू आहे असा भ्रमाने त्या सर्वांनी भक्षण केले. त्यामुळे ते अधिकच घमले आणि नोट मार्ग सोडून सैरावेंस फिरू लागले. त्या जख्मात झाडी फार दाट असल्यामुळे सूर्याचा प्रकाश आत येण्याला मुळीच वाय नव्हता. त्यामुळे ते वरचेवर खाचखळग्यात पडू लागले. सर्वांमागे फाटघाचे ओरघडे पडू लागून सर्व हाताला, पायाला आणि माडघाना तर खतख निघाले पुढे त्यांनी परस्परांना ढकलण्यास सुरवात केली. होता होता भाडणे सुरू होऊन काठघा, दगड व दुकऱ्या यांच्या योगाने त्यांच्यात जोराची माराभारी चालू झाली. घोडपाच वेळास त्याची सर्व अंगे जखमांनी भरून गेली. शेवटी त्यांना एका गाव आडळले सायकाळच्या वेळी ते त्या गावाच्या वेशीपर्यंत पोचले व वेशीच्या दरवाज्यातून आत शिरू लागले त्याबरोबर दारपाळानी पुढे होऊन त्यांना आत जाण्यास अटकाव केला. तेव्हा त्या भूताना, आपण कोठे आहोत व प्रसंग काय आहे याचे काही भान न राहून त्यांनी तेथेच लढाळूडूळीला सुरवात केली ! त्याचा परिणाम असा झाला की, दारपाळानी त्यांना मनमुराद मार दिला तेव्हा अर्द्याच मार असताना होताच बाट सापडेल तिकडे ते पळू लागले. मग कित्येक त्या शहराच्या भावपासच्या खंदकात पडले, त्याचा सुसरींनी समाचार घेतला. कोणी छट्टपास अडकले, कोणी विहिरीत पडून प्राणात मुकले व बाकी उरले ते कसावसा बीच घेऊन पळाले !

गारास, या भूधर्मासारखे हे सर्व लोक आपल्या कल्याणाच्या इच्छेनेच कर्तव्याचे विष धरून मूर्च्छित झाले आहेत व मोहाने आघळे होऊन आपणहून आपला नाश करून घेत आहेत ! अरेरे ! म्हणून परशुरामा, तुझ्या अन्तःकरणात हा विचार उत्पन्न झाला आहे. रवाग्र्यां तू धन्य आहेस विचार हेच सर्वांचे मूळ असून ब्रह्मपदाच्या गच्चीवर जाण्यालाही ही पहिली पायरी आहे. सुविचारनासून कोणाचेही कल्याण कसे होणार ? अविचार हेच मोठे भरण आहे. या अविचारानेच सर्व लोक डार झाले आहेत विचार करणाराचाच सर्वदा जय होतो व त्यालाच सर्व इष्ट प्राप्त होते दैत्य व राक्षस यांचा अविचारातच नाश झाला व चांगल्या विचाराच्या योगानेच देवाना सर्व सुख प्राप्त झाले श्रीविष्णूच्या साहाय्याने ते आपल्या शत्रूंना जिंकतात, तेही सुविचारामुळेच. सुविचार हेच सुखवृत्ताने बीज आहे.

यापामून मुग्धाचे अकुर पुटतात पुरुष विचारानेच सर्वांत अधिक शाभतो विचारानेच ब्रह्मदेव महत्पदाम चढला व विचारानेच श्रीहरीची सर्वत्र पूजा होत आहे विचारानेच श्रीशंकर हे सर्वज्ञ व महेश्वर झाले आहेत श्रीराम बुद्धिमान् घरा, पण तोही अविचारानेच मृगांश शोधण्याच्या भरीत पडून मोठ्या गवटात सापडला, व विनाराच्या योगान समुद्र उल्लंघन करून राक्षसाने भरलेल्या लवेर चालून गेल्या अविचारानेच ब्रह्मदेवाने मूर्खपणा करून व अभिमानात पेटून आपले एव मस्तक उडवून घेतले अविचारानेच महादेवाने राक्षसाम वर दिला व आपल्यावरच भस्म होण्याची पाळी आली तेव्हा आपणच भिऊन पळू लागला हरीनेही अविचारानेच पूर्वी भुगुप्तीच्या स्त्रीस शापून ठार वेल व आपणावर महत्संकट ओढवून घेतले हेच फाय, दुसरे काणीही - देव, अगुर, राक्षस, मनुष्य, पशु - सारे अविचारानेच गवटात पडतात परशुरामा, विचार ज्याना तेव्हाही सोडून जात नाही, तेच धीर व तेच महत्तम होत त्याना निरंतर वदन अतो या अविचारामुळेच लोक नव्हे ते कर्तव्य डोक्यावर घेऊन नाचतात पण तेच विचार करतील तर त्यामुळेच ते अनंत रावटांपामून मुक्त होतील सारांश, लोवाना विचार हे फार उपयुक्त साधन मिळालेले आहे आता अविचार आहे तोवर विचार कोठून येणार ? कारण प्रखर उन्हाचे तापून गेलेल्या बाळूच्या मैदानात गार पाणी मिळण्याचा संभव काय ? तेव्हा अविचाररूप अग्नीच्या ज्वाळा चोहावडे पसरल्या असता विचाराचा शीतल स्पर्श, काही उपाय शोधल्यावाचून प्राप्त होणे शक्य नाही आणि तो उपायही एवच आहे व तो सर्वांत येष्ठ आहे तो म्हणजे सर्वांच्या अंतर्गामी निवास करणाऱ्या श्रीत्रिपुरादेवीची खरी कृपा ! अविचारानेच अध वनलेल्या लाकाचे घोर अज्ञानतम नष्ट करणारा व मोक्षप्राप्तीचे उत्कृष्ट साधन असलेला विचाररूपी मूर्ख तिच्या कृपेवाचून कोणाला तरी कसा प्राप्त होणार ? आणि तिची कृपा प्राप्त करून घेण्याचा उपाय म्हणजे भक्तीन तिची सेवा करणे हा आहे तिची चांगली सेवा झाली व त्यापांगणे ती साधकावर सतुष्ट झाली म्हणजे अन्तःकरणात विचाराच्या रूपाने सूर्याप्रमाणे तीव्र उदय पावत यासाठी या सर्वांतर्गामी चिन्मय, शिव व स्वात्मरूप श्रीत्रिपुरा महेश्वरीला भजाव उपासनाक्रम सद्गुरूपामून

समजावून घ्यावा मनात कोणतीही कामना ठेवू नये ही आराधना करतानाही मुळात प्रेम आणि विश्वास पाहिजे त्यासाठी प्रथम माहात्म्य नोट श्रवण करावे म्हणूनच परशुरामा, मी तुला तिचे माहात्म्य सांगितले त्यामुळे तू आज मोक्षदायक अज्ञा या मगल विचाराला प्राप्त झाला आहेस तेव्हा आता तुला काही भय नाही विचाराचा उदय होई-पर्यंतच मोठे भय असते अविचाराने प्रसन्न झालेल्यालाच पावलोपावली भय असते अरे, संधिपात झालेल्या मनुष्याला औषध देऊनही उपयोग काय ? शरीरगत घातु शुद्ध केले नाहीत तोवर मृत्यूचे भय आहेच तर हा थोर विचार प्राप्त झाला की, मनुष्याच्या जीविताचे सार्थक झाले असला चांगला जन्म मिळूनही पुरुषाला जर सुविचार प्राप्त झाला नाही, तर तो जन्मरूप वृक्ष बांझाच म्हणावयाचा ! ज्यात विचार चालू आहे तोच जन्मवृक्ष सफल म्हणावा विचार न करणारे लोभ ते कूपमद्वारासारखेच होत कूपात जन्मलेला वेडूक जसा शुभही पाहात नाही व अशुभही पाहात नाही व जन्मला तसाच मरण पावतो, त्याप्रमाणेच हे ब्रह्मांडकूपात जन्मलेले लोभही व्यर्थ होत कारण तेही आपले हित कशात व अहित कशात, हे जाणत नाहीत व वरचेवर उत्पन्न होऊन वरचेवर मरण पावतात पुत्रवित्तादि दुष्टाला गुप्त समजतात व भक्तिवैराग्यादि गुद्याच्या ठिकाणी दुष्टाचा निश्चय करतात आणि अविचाराच्या प्रभावाने सत्तारूप अग्नीवर शिजत असतात, दुष्टात तटवडत असतात ! परंतु ते सोडीत म्हणून नाहीत ! शीवडो लाथा घाऊनही गाढव असा गाढवीची पाठ घेनोच, तसे ममाराच्या मागे सारखे लागतात परशुरामा, तू माय आज विचारी होऊन दुष्टाच्या परतीराला निघालास ! ”

३. हेमचूड आणि हेमलेखा

हेमलेखां राजपुत्रो भोगेप्वनतिकामिनीम् ॥

उदासीनां सदा दृष्ट्या वप्रच्छ रहसि वचचित् ॥ ४९ ॥

श्रीदत्तात्रेयाचे हे भाषण परशुरामाने फार प्रेमाने ऐकून घेतले आणि त्यावर पुन्हा एक विनयपूर्वक प्रश्न केला. तो म्हणाला, "भगवन्, आपण सांगितले तसाच प्रकार आहे परा. विचारानेच सर्व लोकांचा परोक्षर मोठा घात केला आहे. विचारानेच हित होते आणि तो प्राप्त होण्याला परंपरेने माहात्म्य श्रवण करणे हा उपाय आहे; हेही मला कळले. परंतु त्यावरही मला एक मोठा सणय आहे. तो हा की, ते श्रवणच कसे घडावे? त्याला उपाय काय आहे? ते आपोआप होईल म्हणावे, तर तसे सर्वांनाच आजवर का झाले नाही? अथवा मलाही इतके दिवस श्रवणाची इच्छा का झाली नाही? व माझ्यापेक्षाही ज्यांना अधिक दुःख झाले आहे, जे पदोपदी आघात सहन करीत आहेत, त्यांना हे श्रवणरूप साधन प्राप्त झाल्याचे कोठे दिसत नाही, ते का? हा विषय कृपा करून मला समजावून सागा."

याप्रमाणे परशुरामाने प्रश्न केल्यावर दयानिधी दत्तात्रेयाना आनंद झाला. ते म्हणाले, "परशुरामा, ऐक! मोक्षाचे अगदी मूळ कारण सांगतो. सताचा सहवास हे अगदी सर्व दुःखाचे निरसन करणारे आदिकारण आहे. परमाश्रयि फळ प्राप्त होण्यास सत्संग हे योज आहे. तुला महात्मा सवर्ताची सगती घडल्यामुळेच ही मोक्षफळ देणारी अवस्था प्राप्त झाली आहे. सारास सताशी परिचय झाला असता तेच परम सुख दाखवून देतात. सत्संगावाचून खरे कल्याण कोणाचे आणि केव्हा झाले जाहे? आणि व्यवहारही असाच आहे की, जो अशी संगति करतो, तसेच त्याला फळ मिळते. यासंबंधात परशुरामा, तुला एक कथा सांगतो

पूर्वी दशार्ण देशाचा मुक्तापीड म्हणून राजा होता. त्याला हेमचूड व मणिचूड म्हणून दोन मुलगे होते. ते दोघेही सुंदर, गुणवान व सर्व विद्यामध्ये

निष्पात होते त्यांना एकदा भुगमा करण्याची इच्छा झाली तेव्हा बापापले घनुष्यबाण घेऊन व नाही सैन्य बरोबर घेऊन ते सह्याद्रीवरील एका भयंकरकर अरण्यात गिरले तेथे त्यांनी आपल्या शरसंधान करण्याच्या घालुमनि पुष्कळ सिंह, वाघ, लाडगे, बसवले, हरिणे वगैरेना ठार केले परंतु इतके होत आहे तो मोठा प्रचंड वारा सुटला चालू व थडे याचा वर्षाव होऊ लागला घुळीने आसारा भरून जाऊन अमावास्याच्या रात्रीची स्थिती झाली तेव्हा तेथे पुरुष, झाड किंवा दगड काहीच कोळखू येईनासे झाले मग उषसपल कोठून दिसणार ? याप्रमाणे सर्व पर्वतभाग बघ कारणे व्यापून गेला असता पडे व चालू याचा भार बसल्याने सर्व रोना रोना रोवता पळून गेली कोणी झाडाचा बुधा घरला, कोणी बरबोला विलगले, तर कोणी गुहा गाठली ! घोड्यावर बसलेले राजपुत्रही पळून दूर गेले त्यात हेमचूडाचा एक तपस्याचा आश्रम लागला वेळी, खजूर पंगरे झाडाची त्याच्याभोवती गर्दी असल्यामुळे तो पार सुंदर दिसत होता त्या ठिकाणी एका सुंदर आणि तेजस्वी कन्येचा त्याने पाहिली सापेक्षेच्या मुबलप्रमाणे तिची अगवाति शोभत होती लक्ष्मीभारथे तिचे स्वरूप पाहून राजपुत्र किंबित् स्मित करून तिला म्हणाला, " हे कमलावने ! तू कोण आहेस ? या निर्जन व भयंकर अरण्यात तू निर्घाता कशी राहिलीस ? तू कोणाची ? व तू एकटीच आहेस किंवा तुजवरोवर दुमरे कोणी आहे ? " असे विचारल्यावर ती शुद्धान्त करणाची कन्या म्हणाली, " राजपुत्र, आत या व हा आसनावर बसा अतिथीचा सत्कार करणे हा आम्हा तपस्याचा धर्म आहे मेघाच्या प्रचंड वादळांनी आणखी यमलेले दिसता, तर त्या धर्जूरवृक्षात घोडा बांधून येथे येऊन नाहीशी मिथ्याची प्या नंतर माथे वृत्त आपणाला कळेल "

नंतर राजपुत्राने त्याप्रमाणे केल्यावर तिने त्याला उपहाराला वाही फळे व पाणी आणून दिले राजपुत्राने त्याने सेवन केले त्यानंतर त्याचा सर्व शोण गेला आहे असे पाहून, ती कन्या मयासारख्या गोष्ट शब्दांनी त्याला म्हणाली, " राजपुत्र ! व्याघ्रपाद नावाचे निवपवती वरुणारे मुनी आहेत, त्यांनी आपल्या तपोवल्गने सर्व स्वर्ग जिंकले आहेत शिवाय ते प्रह्लादांनी असल्यामुळे दुमरे थोरथोर मुनीही त्यांना पार मान देतात त्यांची मो धर्मकन्या आहे माथे नाव हेमलेखा विद्युत्प्रभा म्हणून एका सर्वातसुंदर

विद्याधरी एकदा या वेणानदीत स्नान करण्यासाठी आली होती त्याच वेळी यग देशाचा राजा सुपेण तेथे आला, व त्याने त्या सुंदरीस नदीत स्नान करीत असताना पाहिले त्या वेळी तिच्या अंगावरील विरल वस्त्रातून तिचे स्तन त्याच्या दृष्टीस पडून तो वामपिंडीत झाला तेव्हा त्याने तिची प्रार्थना केली तीही त्याच्या सौंदर्याने मोहित झाल्यामुळे त्याचे म्हणणे तिने मान्य केले व त्यास भोग दिला इतके झाल्यावर तो राजा आपल्या नगरीस गेला. त्या वेळी तिला गर्भ राहिला परंतु अगा दीप घटल्यामुळे पतीच्या भयाने गर्भाला तेथेच टाकून ती निपून गेली त्या वेळी त्या राजर्षीच्या अमोघ वीर्यामुळे मी जन्माम आले गुढे राघोपासनेसाठी आल्यावर व्याघ्रपादानी मला पाहिले तेव्हा त्याला दया येऊन त्यानी मला आश्रमात आणले व आजवर आईप्रमाणे पालन केले धर्माचे पालन करण्यासही पिता म्हणतात म्हणून मी त्याची धर्मकन्या आहे त्यांची सेवा करीत येथे राहते त्याच्या सामर्थ्यामुळे मला येथे फसलेही भय नाही राक्षसाना किंवा देवाना दुष्ट-मुद्दीने येथे प्रवेशच करता येत नाही कोणी करील त्याचा नाश होईल. ही माझी कथा मी सांगितली आता राजपुत्र, आपण थोडे थावा माझे वडील आताच येतील त्यांना नमस्कार करून आपली हवीगत सांगा आणि आपले इच्छित पूर्ण करून घेऊन पहाटेच्या वेळेला जाण्यास निघा " हेमलेखेचे हे भाषण ऐकल्यानंतर तिच्याशी बाही धोलण्याचे राजपुत्राच्या मनात आले, परंतु धर्म होईना यामुळे तो बाहीगा पोंधळत्यासारखा झाला तेव्हा राजपुत्र कामवश झाला आहे असे ओळखून ती चतुर कन्या म्हणाली, "राजपुत्र ! थोडा धीर धरा माझे वडील इतक्यात येतील ते येताच आपली आकांक्षा पूर्ण करून घ्या " इतके ती सांगत आहे तोच व्याघ्रपादमुनि वनातून पत्रपुष्पादि घेऊन आले त्याबरोबर राजपुत्र उठला व त्याने मुनींना नमस्कार करून आपण कोण हे त्यांना कळविले नंतर तो त्याची अनुज्ञा घेऊन जागेवर वसला तेव्हा राजपुत्र कामाने व्यापुळ झाला आहे हे योगदृष्टीने जाणून व हा योग बरा आहे असे पाहून मुनीने त्याला हेमलेखा अर्पण केली राजपुत्रासही ती प्राप्त होताच संतोष झाला व ती तिला घेऊन आपल्या नगरी आला तेथे येताच त्याचा पिता राजा मुक्ताचूड यासही भोठा आनंद होऊन त्याने त्याचे मोठ्या समारंभाने लग्न केले

लग्न झाल्यानंतर राजपुत्र हेमचूड आपल्या या चतुर व सुंदर पत्नीबरोबर राजवाड्यातील गच्छ्या, उपवने, नदीतीर इत्यादी स्थळी विहार करू लागला. परंतु आपली स्त्री हेमलेखा सुखोपभोगाविषयी निरिच्छ व उदासीन आहे, असे लपकरच त्याला दिसून आले तेव्हा एवढा एकातात अनताना तो तिला म्हणाला, "प्रिये ! मी तुजवर प्रेम करीत असताही तुझे मजवर प्रेम का बरे नाही ? तुझे स्मित मोठे मनोहर आहे, परंतु गंध, विषयाची तुला आवड कशी नाही ? माझ्या या सुखसोयी तुझ्या मनासच येत नाहीत की काय ? पण हे तरी बसे व्हावे ? कारण अगदी उत्तम उत्तम विषयावरही तुझ्या मनाचा ओझा विमत नाही ! तू अशी अरगिक असल्याने तुझ्या सगतीने मला सुख बसे होणार ? माझे लक्ष शारखे तुजवर असूनही तुझे लक्ष दुसऱ्याच कोठेतरी आहे, असे दिसते. मी तुजशी बोलू लागला तर तू ते ऐकूनही घेत नाहीस मी पुष्कळ वेळ तुझ्या मदिरात येऊन तुझ्या बडाला आलिंगन देऊन बसलो असताही "नाय, वेव्हा येणे झाले ?" म्हणून प्रश्न करतेस, जणू तुला बाहीच माहीत नाही सुंदर व दुर्लभ अशाही उपभोग्य वस्तूवर तुझे मन बसतच नाही, किंबहुना त्याजवद्दल तू रसितचितही आस्था दाखवीत नाहीस हे अनेक बरे ? मी जवळ नसला की, तू थोडे मिठून बसलेली असतेस, असे मी जेव्हा जेव्हा तुझ्याजवळ येतो तेव्हा तेव्हा पाहतो अशा प्रकारे तू विषयोपभोगाला विमुख असल्यामुळे लाकडाच्या बाह्यलीप्रमाणे तुझ्या सगतीने मला सुख ते काय लाभणार ? आणि तुला सोडून मला अन्य बाहीच बरे वाटत नाही नमळ व्याप्रमाणे चंद्रिबेला सर्वथा अनुसरते, त्याप्रमाणे मी तुला अनुसरून वागत आहे तर तुने मग समारमुद्याला इतके का विटले आहे ते मला सांग प्राणापेक्षाही तू मला आवडती आहेस, तर तुला माझी शपथ आहे, दोन बळ सांगू तू माझ्या मनाचे भ्रमाधान कर "

४. पति-पत्नीचा वाद

किं स्यात्प्रियतमं लोके किं नु स्यादप्रियं खलु ॥
नैतज्जानामि तत्त्वं मे यद्वतुमर्हसि तत्त्वतः ॥ ४ ॥

माप्रमाणे पतीचे भाषण ऐकून त्या शुद्ध बालेने विंचित रिगत केले; आणि मुक्तिवादाने त्याला तत्त्वबोध करण्याच्या हेतूने ती म्हणाली, "राजपुत्र ! सांगते, ऐका. माझे तुमच्या ठिकाणी प्रेम नाही असे नाही; पण मी एका मोठ्या विचारात सारखी गुंतले आहे. या जगात मनुष्याला प्रिय वस्तू कोणती असते व अप्रिय कोणती होते, हा तो विचार असून, माझ्या बुद्धीला याचा काही उलगडा होत नाही. पुष्कळ दिवस मी याचे चिंतन करीत आहे; परंतु माझ्या स्त्रीत्वभावामुळे ते मला काही समजत नाही. तात्त्विक दृष्टीने आपण याचा विचार करून मला सांगा बरे !"

हा प्रश्न ऐकताच हेमबूडाला हसू आले. तो म्हणाला,

"खरोखर, स्त्रिया बुद्धीने मूढ असतात, ही गोष्ट खरी आहे; यात काही संशय राहिला नाही. कारण प्रिय आणि अप्रिय हे पशुपक्षी व कीटक यांना कृदा समजते. प्रिय वस्तूच्या ठिकाणी प्रवृत्त होणे व अप्रिय वस्तूपासून निवृत्त असणे हा प्रकार त्यांच्यात स्पष्टच दिसून येतो. यात मोठासा विचार तो काय ? ज्यापासून सुख होते ते प्रिय व ज्यापासून दुःख होते ते अप्रिय. प्रिये ! यात एवढे अटण्याजोगे ते काय आहे ? आणि नेहमी वृ विचार तो काय करतेस ?"

पतीचे भाषण ऐकून हेमलेखा पुनः म्हणाली, "स्त्रिया मूढ असतात व त्यांच्या ठिकाणी प्रोढ विचार असत नाहीत, हे खरे; पण आपण चांगले विचारी आहात, तर माझी समजूत घालून द्या. आपण माझी समजूत पाहिलीत, म्हणजे मी हा विचार सोडून देते आणि नेहमी आपल्या खरोखर उपभोग भोगण्यात सिद्ध राहाते. राजन्, ज्यापासून सुख होईल ते प्रिय व दुःख होईल ते अप्रिय, असे आपण सूक्ष्म विचार करून सांगितले खरे; पण

जर एकच पदार्थ स्थळ व प्रसंग बदलल्याबरोबर सुख व दुःख दोन्ही उत्पन्न करतो, तर सुखाचे व दुःखाचे निश्चयात्मक स्थान कोठे राहिले ? उदाहरणार्थ, अग्नि ध्या. हा निरनिराळे वेळी निरनिराळे फळ देतो, निरनिराळ्या स्थानी निरनिराळे परिणाम करतो; व निरनिराळ्या आकाराचा असताना निरनिराळ्या उपयोगास येतो. हिवाळ्यात फार उपयुक्त असणारा अग्नि उन्हाळ्यात अतिशय त्याज्य वाटतो, म्हणजे देशभेदाने प्रिय-अप्रिय झाला, शिवान शीत प्रकृतीच्या लोकांना तो मानवतो, पण उष्ण प्रकृतीच्या लोकांस मानवत नाही. त्याचप्रमाणे थोडा असता एक प्रकार, तर पुष्कळ असताना दुसराच प्रकार. होच स्थिती इध्याची, स्त्रियाची, मुलाची व राज्याची आहे. आता आपलेच मुक्ताचूडमहाराज पाहा; संतती, संपत्ती, स्त्रिया, सर्व काही त्यांना आहे; मग दुःख का पावतात ? व दुसरे लोक सुखाने कसे नाचतात ? आता हे जे सुखदायक विषयमोग आहेत, तेही अमर्याद नाहीत, थोडेच आहेत म्हणून म्हणाल, तर तसे ते सर्वच्या सर्व कोणाला कधी तरी प्राप्त झाले आहेत नाय ? यावर, थोडे विषय लाभल्या-वर थोडे तरी सुख होईल म्हणाने, तर त्यावर गाक्षे असे म्हणणे आहे की, ते मुळी सुखच नव्हे; कारण त्यात दुःख मिश्र झालेले असते. दुःख दोन प्रकारचे आहे; एव मानसिक व दुसरे शारीरिक. इच्छा उद्भवून होणारे आतील दुःख ते मानसिक; रोगादिकानी होणारे बाहेरील दुःख ते शारीरिक त्यात मानसिक दुःख मोठे आहे त्यानेच सर्व जग घातून टाकले आहे. दुःख-रूप मृताचे पाछा हेच मोठे जेमदार योज आहे. याच्याच मोगाने स्वर्गांतले इंद्रादिक देवमुढा दास्य पत्नरूप सारखे रावत आहेत. राजपुत्र, इच्छा शिल्लक असताना जे सुख होईल ते दुःखच आहे असे नाही काय ? ते सुख कीटकानाही संभवते. परंतु इमिकीटवादि तिर्यक् जंतूच्या वासनाच थोड्या असल्यामुळे त्यांना होणारे सुख एकपरी बरे, पण शेवटो इच्छा करणाऱ्या या मनुष्याचे सुख ते सुख कसे ? नांना वासनांनी भरलेला मनुष्य जर काही थोडीशी गोष्ट प्राप्त होऊन सुखी होत असेल, तर मग सुखी नाही म्हणावा कोण, ते सांगा. सर्व जग अग्नीने भाजून गेल्यावर घटनांच्या एका मूढम विद्वाने जर देह शीतळ होईल, तर तोही सुखी होईल ! स्त्रीला गाड

आलिगन दिव्याने पुरुषाला मुख होते म्हणतात, पण तेथेही अग अयधून जाणे हे दुष्टच आहे. वामदिवाराच्या आवेष्टाने सर्वांनाच शीण होतो, व वामभोगानंतर जे श्रम यादस्तात, ते व ओझे यादृष्टाच्या पशूचे धम दोन्ही मारखेच तेव्हा नाश, त्यांना आपण सौख्य वसे समजता, ते समजत नाही ! स्त्रीच्या मगनीने जे स्पर्शसुख आपल्याला मिळते तेच कुत्र्याला मिळत नाही वाय ? आता स्त्रीच्या सौंदर्यापामून आपणाला जर त्यापेक्षा अधिक सुख होते म्हणाव, तर स्वप्नातल्या स्त्रीसभोगासारंगीच ती एक भावना आहे, त्यात अधिक वाही नाही

राजपुत्र, मायर भी एक उदाहरण मागने

एक राजपुत्र मदनान्नही सुंदर होता त्याला एक अत्यंत मनाहर मुकुमार स्त्री प्राप्त झाली तेव्हा तो तिजवर अतिशय आनवत झाला परंतु तिचे मन त्या राजपुत्राच्या एका सेवकावर चढले होते त्यामुळे त्या सेवकाने कपट बलून त्या राजपुत्राला ठकवले तो मोहित व्हावा म्हणून त्याला त्याने अतिशय मंदिरा पाजावी, नंतर तो धुव झाला असे पाहून त्याजकडे एक कुरूपणी दासी पाठवून देऊन त्या राजपुत्राच्या सर्वलोचसुंदर स्त्रीला यथेच्छ उपभोगाने, अगा अग त्याने चारविला इकडे मद्यपानाने धुव घाल्यावर तो राजपुत्र त्या दासीशी रममाण होऊनच स्वतःला धन्य समजत असे त्याला वाटे की, असल्या श्रंलोचयसुंदर प्राणप्रियेचा मी नित्य उपभोग घेतो त्या अर्धी भाड्यास्तवा धन्य बोणोव नाही ! याप्रमाणे पुढील दिवस गेल पुढे एकदा देवयोगाने असे झाले की, तो सेवक राजपुत्राजकडे मद्य ठेवून स्वतः वाही अगत्याच्या कामाकरिता निघून गेला आणि कामंघमं सयोगाने राजपुत्रानेही त्यावेळी अतिशय मद्यपान केले नाही, बेतानच केले नंतर नित्याप्रमाणे रतिमुखाला उत्तुष्ट होऊन तो आपल्या विलासमंदिरात गेला विलासाचे पुष्कळ पदार्थ भरलेले असल्यामुळे ते मंदिर फार मनोहर होते तेथे जाऊन त्याने कामवेगाला वश होऊन पलंगावर असलेल्या त्या दासीचा अत्यंत आनंदाने उपभोग घेतला अग रतिविलासाअती त्या कुरूप दामीमवधाने त्याला शका उत्पन्न झाली आपण फसलो हे त्याच्या ध्यानात आले आणि हे कसे झाले म्हणून तो विचार करू लागला 'ती माझी स्त्री कोठे आहे !' म्हणून त्याने त्या दासीला प्रश्न केला तेव्हा राजपुत्र सावध

अघलेला पाहून ती दाती अगदी भिडून जाऊन सरसर बाजू कापली. त्याच्याशी बाहीच पोसेना तेव्हा हा मर्ग आपल्या जगजगतीचा-वपटाचा प्रकार राज-पुत्राच्या घ्यानात आला य त्याचे दोळे जाधाने काळ होऊन गेले ! तत्काळ त्याने एका हाताने त्या दगोपी येथी घसून दुसऱ्या हाताने तारवार उचलले आणि तिच्या दरबाबून मोडून घेतला, " थोड, बाय दबितत आहे ती ! अगदी थरी माग, नाही तर एका क्षणभरही मू आता वाचत नाहीम ! जोग लवकर ! " हे राजपुत्राचे भाषण ऐवून ती दाती अगदी पावसून गेली, आणि आपले प्राण वाचविण्यासाठी तिने पुन्हा दिवसांपासून चालत अगेल्या ती मर्ग प्रकार जगाचा तगा त्याम गागितला; आणि त्या तेवकाची त्याची रची सममान झाली अगता तिने त्याला दागवून दिली तेव्हा जमिनीवर एका मतरजी टाकली होती त्या मंत्राने ते वृष्णमर्ग गरीर, पिगड छोळे, धुळीने भरलेले तपें अण, दस व विळग येण्याजोगे तांद, असे अमूनही त्याच्या वट्टराणीने मोठ्या प्रेमाने त्याला आगितन दिले होते रतिमोगाने ती अगदी घसून गेली होती य निद्रेमुळे सोपायेही मार नाहीते झाले होते हा मर्ग कीमती प्रकार अवलोकन करून राजपुत्राही क्षणभर आपले भाग विमरणा ! वण सोड्या वेळाने सावध होऊन ती आपणानोच कोटू लागला "

हेमलेखा पुढे म्हणाली, " नाथ, तो बाय म्हणू लागला ते ऐवा तो म्हणाला, अरेरे ! मत्र अनार्याला धिक्कार असो ! मी मद्याने मोहित होऊन अत्यंत मूर्ख बनलो जे अमा स्त्रियाच्या ठिकाणी प्रेम करतात ते मूर्ख होत त्या अघम पुरुषांना धिक्कार असो वृक्षावरील साळुच्याप्रमाणे जगणाऱ्या या स्त्रिया कोणाच्याही असू नयेत ! या स्त्रियाच्या प्रेमावर जो विश्वास ठेवतो, तो एका यमगदंगच होय कारण शरद्वृक्षभूषण मेघाची स्त्रिती जशी दानिव य तीही अस्त्रिपर असते, त्याप्रमाणेच विवहृता त्याहूनही या स्त्रियाचे चरित्र अत्यंत चकल व गुढम आहे या स्त्रियांचा स्वभाव मला इतके दिवस कळू नगे अ ! ही माझी रची, मी तिजवर सर्व भावान आमस्त अनताही मला सोडून माझ्या सेवकाची सममान झाली आतून दुसऱ्यावर आमस्त असूनही ते आपले प्रेम गुप्त ठेवून माझ्यावर हिने बाह्यत प्रेम दाखविले, आणि मी मदिरापानाने मूड बनून, तिचे हे वपट मुळीच न ओळखून, ही अगदी सायेप्रमाणे मला अनुमहन वागते असे

समजून तिजवर खुशाल विश्वास ठेवला ! अरेरे ! मा धाणेरेळ्या दासीशी रममाण होऊन मी चांगलाच फसला गेलो ! अहो काय हा करटा व कुरूप चाकर व काय हा त्याचा देह ! असे काय सौंदर्य याच्या ठिकाणी हिने पाहिजे तरी ? आणि सर्वांचे डोळे ज्याच्यावर लागून रहावे असे माझे सौंदर्य असून व मी हिजवर अतिशय प्रेम करीत असूनही ही काय म्हणून मला सोडून याला वश झाली ?"

याप्रमाणे पुष्कळ विलाप करताना त्या राजपुत्रास अत्यंत विरक्तावस्था प्राप्त झाली आणि सर्वसंगपरित्याग करून तो शेवटी अरण्यात निघून गेला ! तेव्हा नाथ, सौंदर्य ही एक मनाने केलेली कल्पना आहे हे उघड आहे माझ्या ठिकाणी आपल्याला जे सौंदर्याचे व रतिभोगाचे अतिशय सुख प्राप्त होते, तितकेच किंबहुना त्याहूनही विशेष सुख कुरूप अशा स्त्रियांच्या ठिकाणीही पुरुष मिळवितात हा विषय मी आता आपल्याला अगदी पटवून देते आपण एकाच मनाने श्रवण मात्र करा स्त्री जी पाहण्यात येते ती तिचा बाह्य आकार मात्र गरु सक्लरूपाने चित्ताच्या ठिकाणी तिचे नाही एक प्रतिबिम्ब उमटते तेथे ती सुंदर आहे असे चित्र काढले जाते असे बरचेवर होऊ लागले म्हणजे तिच्या सभोपाची इच्छा उद्भूत होऊन पुरुष नामाने दुःख होऊन जातो तेव्हा त्याला रतिमुख अनुभवास येते मनाला दुःखता मुळीच झाली नाही तर, स्त्री सुंदर असूनही रतीचे सुख अनुभवास येत नाही ही दुःखता उत्पन्न होण्याला मुख्य कारण स्त्रीचे सौंदर्य चित्तात पुन पुन उमटणे हेच आहे यामुळेच अगदी लहान मुले व चित्तवयाचा अभ्यास करणारे योगी यांना असा क्षोभ कधी होत नाही, म्हणून त्यांना स्त्रीचे सुख भासत नाही तेव्हा स्त्री सुंदर असो की दुमरी वशी असो, तिच्या ठिकाणी जो जो रतिमुख प्राप्त करून घेतो तो तो आपल्या मन पटावर बांधी ती सुंदरी आहे असे चित्र उमटवून, भग घेता ज्याच्या शरीराची स्थिती अगदी निळस येण्याजोगी आहे अशाही स्त्रिया साण्याशी रममाण होत असतात, हे तर त्यास होणाऱ्या सततीवरून तहज सिद्ध हावे त्या कुरूप आहेत असे मनाने धेतल्यावर अथवा त्याच्या सौंदर्याचा मनावर टगाच उमटला नाही तर, त्याच्या ठिकाणी पुरुषांना रतिमुख वस प्राप्त होईल ? आणि असा विरह नाथ उमटणे नाही अलगप नाही

कामी पुरुषाच्या या मनोभ्रष्टतेसबध्दी किती म्हणून सांगावे ? को, या मूर्खाना नितव य योनि जमल्या तुच्छ भागावरही सर्वात अधिक सौंदर्य भासत असते ! मलमूत्रादिकानी भरलेले जे अंग त्याच्या ठिकाणी जर सौंदर्य आहे असे माना घाटते, तर मग त्याग दुसऱ्या कोठे सौंदर्य भासणार नाही सांगा बरे ? तेव्हा प्राणनाथ, सौंदर्य हे अशा प्रकारचे आहे हे पाहून ठेवा, तशी भावना नेत्यावाचून वस्तू कोठेही सुखदायक अशी वाटणार नाही मधाच्या ठिवाणी असणाऱ्या माधुर्याप्रमाणे सौंदर्य हे जर निसर्गातच समवत असते, तर ते लहान मुलाच्या अनुमथाला आले नसते काय ? साणा भिन्नभिन्न देशात भिन्नभिन्न आकृतीचे लोक आढळतात कोणाला पाय एव, तर कोणाला डोळा एव, कोणाचे नान पाडपासारखे, तर कोणाचे तोंड घोडपासारखे, कोणाचे कात लाव, तर कोणाच्या दादा नागरासारख्या तोंडाबाहेर आलेल्या, कोणाला मानच नाही, तर कोणाचे नाक मोठेच आहे, कोणाच्या अंगावर नेसाचे जाळे, तर कोणाच्या अंगावर मूळी केसच नाही कोणाचे केम पिंगट, कोणाचे पांढरे, कोणाला मुळीच नाहीत, तर कोणाचे भारीच जाड आहेत ! कोणी कोड उडलेले, कोणी कावळपासारखे काळे, तर कोणी पिंगट रंगाचे व कोणी तांबूस अंगाचे ! सारास, अशा तऱ्हेचे अनेकविध लोच आपापल्या जातीच्या स्त्री-पुरुषाच्या ठिकाणी, राजपुत्र, तुमच्याप्रमाणेच प्रेममुखाचा अनुभव घेत असतात शिवाय नाथ, सुखाला साधनीभूत असणाऱ्या सर्व वस्तूंमध्ये जे स्त्रीशरीर अगदी मुख्य आहे, जे सर्वांना प्रिय वाटते, व ज्याच्यावर मोठे शहाने देखील मोहित होतात, ते हे स्त्रीशरीर अथवा रिचयाना अत्यंत प्रिय व सुंदर भासणारे हे पुरुषशरीर-वस्तुतः कसे आहे याचा आपण सूक्ष्म बुद्धीने विचार करा बरे ! ते मासाने सपेटले आहे, रक्ताने भरलेले आहे, शिरानी वाघलेले आहे व त्वचेने वेष्टिले आहे ! आत हाडाचा सापळा आहे व बाहेरून बारीक लव लाविली आहे कफपित्तानी ते व्यापून गेले आहे मलमूत्रानी लिढबिढले आहे ! तेव्हा शुक्रशोणिताने बनलेल्या व मूत्रद्वारे बाहेर पडलेल्या या अमगळ देहालाही प्रिय मानले जाते हा केवडा चमत्कार आहे ? अशा अत्यंत क्लिप्तव्याख्या देहावर जे प्रेम करतात त्याच्यात आणि विष्टेतील कीटकामध्ये कोणते अंतर आहे साणा पाहू ? यासाठी हे

राजपुत्र ! आपल्याला जे हे शरीर अन्यतः प्रिय पाटते, त्यानील स्वचारवना-
दिव्यांची वेगवेगळी स्थिति विचारागे त्यापासून घ्या अमान प्रकार दुसऱ्या
द्वयीत भाग्य धनूचा गाढ, वायट इत्यादी जे भोजगतीत पडून आहेत,
त्याचा वाय परिणाम होतो याच्याविषयी जर शूद्रमनुष्याने आपण विचार
करा नाहीतो भक्षण करा, त्याची परिणामी विच्छादना व्हावयाची, हा
सर्वांचा अनुभवा आहे तेव्हा राजपुत्र, असा प्रकार जगात स्पष्ट दिसत
अगत्यामुळे, आता प्रिय बोलणे व अप्रिय बोलणे हे मला आपण सांगा
पाहिजे !"

हेमलेखने बरीच अपूर्व भाषण ऐकून हेमचूडाचा मोठा विस्मय पाटला !
त्याने पुनः आपल्याशीच त्या भाषणाचा चांगला विचार केला तेव्हा भोग्य
पदार्थांची निष्ठम येऊन त्याला खरे वैराग्य प्राप्त झाले त्यामुळे त्याने त्या
आपल्या प्रियेला जमाने पुढील विनयागवध्री अनेक प्रश्न करून शेवटी
त्याने आत्मस्वरूपाची आच्छादना करून घेतली आणि वेगळी चैतन्य अशी जी
आत्मस्वरूप त्रिपुरादेवी तिचे ज्ञान करून घेऊन तो ज्ञानी झाला सर्व
वस्तुमात्र त्याला आत्मस्वरूप प्रामू लागले, व तो जीवन्मुक्ताच्या अवस्थेत
गोचला पुढे त्याचा बंधु मणिचूड याही त्याज्यामून आत्मस्वरूप जाणून
घेतले राजा मुक्ताचूड याने आपल्या मुलापासून व त्याच्या राणीने आपली
मून जी हेमलेखा तिजपासून ज्ञान करून घेतले जमाक्रमाने राजाचे मंत्री
व नगरातील लोकाही ज्ञानी झाले शेवटी त्या गाथात ब्रह्मज्ञान नाही असा
मोणीच राहिला नाही ! सत्सारात गोवर्णान्या कामक्रोधादि वासना कोठेच
दिशेनाशा झाल्या व ते विशाल नगर ब्रह्मपुरीप्रमाणे जगात चांगल्या उच्च
स्थितीला प्राप्त झाले त्या नगरात तिजच्यातून पोपट व मैना असा पाठ
करीत असत की,

श्लोक (इंद्रवज्रा)

चैतन्य आत्मा जन हो भजा रे,
वर्जुनिपा चेत्य पदार्थ सारे,
ते चेत्यही याविण अन्य नाही,
हे दर्पणीचे प्रतिबिंब पाही.

जे चेत्य, चंतन्यचि ते; तसाच-
 मी; स्थूलसूक्ष्मादिक तेच साच.
 सर्वास चंतन्यचि भासवीते,
 त्याचे स्वये भान सदैव होते. २

यालागि चंतन्यचि एक सेवा,
 ज्याचा असे आश्रय सर्व भावां,
 सांडोनि सारा भ्रम दूर वेगी,
 साधा अहो ! चिन्मय दृष्टिलागी. ३

अमा पोपटापा पाठ चालला असता एकदा नामदेवादिक वाही ब्रह्मनिष्ठ मंडळीने तो श्रवण केला, व त्यानी त्या नगराला एक नवे नाव ठेवले ते म्हणाले, " ज्या अर्थी येथील पस्यादि निर्गू जतुही ब्रह्मविद्येच्या गोष्टी बोलतात, त्या अर्थी हे नगर 'विद्यानगर' या नावाने जगात प्रसिद्धीम येईल." अद्यापही ते नगर त्याच नावाने प्रसिद्ध आहे

तेव्हा परशुरामा, सर्व कल्याणाचा उदय होण्याला सज्जनाशी सहधाम हे मूळ आहे. त्या हेमलेग्रेच्या सगनीनेच सनांना ज्ञान प्राप्त झाले त्या अर्थी मोक्षाचे मूळ कारण यत्नम हेच आहे हे तू चांगले लक्षात ठेव "

• • •

५. चमत्कारिक गोष्ट

पुरा मे जननी कांचित्क्रीडनाय सखीं ददौ ॥

सा स्वभावसती कांचिदसतीमनुसंगता ॥ ३१ ॥

याप्रमाणे श्रीदत्तात्रेयाच्या तोंडून सज्जनांच्या सहवासाचा परिणाम ऐकून परशुरामाला मोठा आनंद वाटला, व आणखी काही विचाराचे असे मनात आणून तो म्हणाला, "भगवन् ! सर्व कल्याणाचे साधन तत्संगति आहे, म्हणून आपण सांगितले ते अगदी खरे आहे कारण ते आपण माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवाला आणून दिले ! जो जशी संगति करतो तसेच त्याला फळ मिळते. हेमलेखा ही स्त्री अमूनही तिच्या संगतीने त्या सर्वांना महत्फल प्राप्त झाले ! पण महाराज, गला पुढे आणखी ऐकण्याची इच्छा आहे, हेमलेखेने आपल्या पतीला कसाकसा बोध केला ते कृपा करून मला सविस्तर सांगा. "

परशुरामाने असा प्रश्न केल्यावर श्रीगुरु म्हणाले, "परशुरामा ऐक, ती सर्व परम पावन कथा तुला सांगतो. 'विषय हे प्रिय म्हणता येत नाहीत,' अशा भाश्याचे पत्नीचे मापण ऐकून राजपुत्राला विषयाची भीरसता कळून येऊन तो त्यासवयी उदास होऊन नेहमी विघ्न राहू लागला. कारण विषय-वासनाचे संस्कार पुष्कळ दिवसाचे असल्यामुळे त्याचा त्याला त्यागही करता येईता व सहसा उपभोगही घेवपेना स्त्रीने एक वेळ निरुत्तर केल्यामुळे तिला विचारावयाचीही त्यास लाज वाटू लागली. अशा प्रकारे काळजीतच त्याचे कित्येक दिवस गेले विषय प्राप्त झाले असता हेमलेखेने सांगितलेल्या विचाराची आठवण होई, परंतु वासनावज्र होऊन तो त्याचे सेवन करी आणि भागाहून झाल्या प्रकाराबद्दल आपणाला धिक्कारी ! संस्कारप्राप्त्यामुळे विषयाकडे तो ओढला जाई, परंतु विषयाना पाहताच स्त्रीने दाखविलेले दोष मनात येऊन त्याचे अंतःकरण दुःखाने भरून येऊन तो क्षणोक्षणी उदाम होऊन यसे याप्रमाणे त्याचे चित्त भागेपुढे झोके घाऊ लागले. घाणेपिणे, वस्त्रेभूषणे, सुंदर स्त्रिया किंवा नाना तऱ्हेची वाहने, तसेच बरोबरीची मंडळी

किंवा अगदी जिवलग मित्र, कोणापासूनच त्याला सुख वाटेनासे झाले. घरदार बुडालेल्या मनुष्याप्रमाणेच तो सारखा खेद करीत बसे कारण वास्तनाच्या प्राबल्याने त्याचा त्याला त्याग होईना व दोषदृष्टि लाभल्यामुळे भोगही होईना.

याप्रमाणे खिन्नतेने राजपुत्राने मुख मुकून गेलेले पाहून एकदा एकातात बसता हेमलेखा त्याला म्हणाली, "प्राणनाथ ! आपण पूर्वाप्रमाणे आता आनंदी का दिसत नाही ? नेहमी दुःखी असता ! अशी आपली अवस्था कोडून बरे झाली ? आपल्याला काही होत तर नाही ना ? विषयसुखे उपभोगाताना रोषाची भीती असते, असे वृद्ध सांगत अमतात वात, पित्त व कफ या त्रिदोषांनी बनलेल्या या शरीरात त्यांच्या वैषम्यावस्थेत उत्पन्न होणारे रोग बहुधा सर्व शरीरात व्यापून राहिले आहेत. अशा अव्यक्त दशेत हे दोषाचे वैषम्य काही नष्ट करता येत नाही. अनेक कारणांनी दोष विषम होतात अन्नाने, वस्त्राने, बोलण्याने, काही पाहिल्याने, काही पदार्थांचा स्पर्श झाल्याने, कालत्रिशेषाने, स्थलविशेषाने, आणि काही प्रकारच्या उद्योगापासूनही शरीरात दोषाचे वैषम्य उत्पन्न होते. यामुळेच ते मुळीच ओळखता येत नाही. असे असल्यामुळे बाह्य लक्षणाची चिकित्सा करावी लागते. वैषम्य जर नसेल तर चिकित्सा करण्याचे कारण पडते ना."

हे ऐकून राजपुत्र हेमलेखेला म्हणाला, "प्रिये ! मी माझ्या दुःखाचे कारण सांगतो. तुझ्या उपदेशाचाच हा परिणाम आहे पूर्वी ज्या गोष्टी मला सुखकारक होत, त्या सर्व आता नष्ट झाल्या ! हल्ली मला सुखदायक असे काहीच आढळत नाही. राजाने पुष्कळ पदार्थ सेवनासाठी दिले असले, तरी ते जसे बघ्य पुढेपाला सुखवीत नाहीत, त्याप्रमाणे व त्याच वारणाने मला या वस्तूपासून सुख होत नाही. मी विषयांचा उपभोग घेतो तो वेठीस घरावे त्याप्रमाणे वास्तनावश होऊन घेतो, हीसेने नव्हे. तेव्हा प्रिये ! काय नेले म्हणजे मी सुखी होईन ते मी तुला विचारित आहे; तू माग."

याप्रमाणे राजपुत्राने विचारल्यावर हेमलेखा आणत्याशीच म्हणाली, 'खरोखर माझे भाषण ऐकून यांना वैषम्य उत्पन्न झाले आहे आणि ज्या अर्था यांची अशी अवस्था झाली आहे, त्या अर्चा मोक्षप्राप्तीचे बीज यांच्या ठिकाणी आहे यास वा की, ज्यांना मोक्ष होण्याचा मभव नमतो, ते लोक

अशा यातुत्वाने एका अणूइतकही कधी बदलत नाहीत पुण्यळ दिवस परमेश्वराची आराधना नेत्यामुळे ज्याला स्वात्मदेव प्रसन्न झाला आहे, त्यालाच अशी अवस्था प्राप्त होते ' असा विचार करून ती बुद्धिमती व ज्ञानी स्त्री गतीला बाध करण्याला तयार झाली व आपली विद्वत्ता त्याला षळ न देता निराळ्याच स्वरूपाने त्यास म्हणाली—

“ नाथ ! माझी एव पूर्वीची हणीगत ऐरा पूर्वी एवदा माझ्या मातेने मला घेऊन्यासाठी म्हणून एव मैत्रीण दिली ^१ ती स्वभावतः शुद्ध होती परंतु पुढे ती पोशा एका अमत्यभावी स्त्रीच्या मगतीला लागली ^२ ती स्त्री अगदी नवीन आणि आप्त्तर्पकारक सृष्टी उत्पन्न करून दाखवील अशी गामध्यंतरी होती तिने माझ्या मातेला न षळत माझ्या मैत्रीणीशी रागति धरली त्या स्त्रीची मारी बागणूक अमत्याची असे पण तिचा माझ्या मैत्रीणीशी स्नेह, आणि ती मैत्रिण मला प्राणाहून पार आवडती, त्यामुळे साहजिकच मी तिच्या तत्राने वागू लागले ^३ मी आपल्या मैत्रीणीला साडून क्षणभरही कधी बोटें रहात नसे ^४ तिने आपल्या निर्मल स्वभावाला मला अगदी बघ करून घेतले होते त्यामुळे निरंतर तिच्या मगतीत राहून माझाही स्वभाव तिच्याशी अगदी मिळून गेला पुढे एवदा या माझ्या मैत्रीणीला त्या विचित्र व दुष्ट स्वभावाच्या नाटकी स्त्रीने छोटीच लालूच दाखवून आपल्या मुलाच्या स्वाधीन घेली ^५ तिचा तो मुलगा अत्यंत मूढ असे त्याचे डोळे मद्यपानाने नेहमीच चढलेले असत तो माझ्यासमक्ष त्या मैत्रीणीला बलात्काराने उपभोगीत असे या नित्याच्या धासाने तिचे सर्वांग पोडित झाले तरी तिने माझा त्याग केला नाही त्यामुळे एकदा तर मलाही

१ येथे माता म्हणजे शुद्धस्वरूप चिति, मैत्रीण म्हणजे बुद्धि, मी म्हणजे जीवस्वरूप चिति, व खेळणे म्हणजे जीवाने बुद्धिसगतीने सुखदुखाचे अनुभव घेणे असा गूढार्थ ध्यावयाचा आहे २ शुद्ध बुद्धीला अविद्येची रागति लागली ३ म्हणजे जीवचिति बुद्धिसगाने अविद्यावश झाली ४ कारण शुद्धचैतन्याचे बुद्धीत पडलले प्रतिबिंब म्हणजेच जीव, मग तो बुद्धीस सोडून कसा राहणार ? ५ म्हणजे अविद्येचा गुण मोह अविद्येमुळे बुद्धि त्याच्या स्वाधीन झाली

त्याचा स्पर्श झाला असो त्याप्रमाणे काही काल गेल्यानंतर त्या दोघाना एक मुलगा झाला ^१ त्याचा आकार हुबेहूब आपल्या बापासारखा होता ^२ तो तरुण झाला, ^३ तसा अतिशय चंचल निपजला त्यास बापापासून ^४ मूढ-पणा प्राप्त झाला, आणि आजीपासून ^५ अनेक चमत्कारिक प्रकार आपोपाप उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य त्यास प्राप्त झाले ^६ पुढे या अस्थिर नावाच्या मुलाना त्याच्या मूढ नावाच्या पित्याने व शून्य नावाच्या त्याच्या आजीने ^७ चांगला शिकवून सर्व गोष्टीत प्रवीण केला तेव्हा त्यास अत्यंत पैसाची व व अप्रतिबद्ध गति संपादन केली ^८ गारास प्राणनाथ ! माझी ती मद्यी जन्मापासून शुद्ध स्वभावाची व सती असूनही त्या असनी स्त्रीच्या नगतीने अत्यंत मलिन अवस्थेला प्राप्त झाली ^९, आणि निरकाल मगती झाल्यामुळे माझ्या त्या सखीचे आपल्या प्रियावर व पुत्रावर अतिशय प्रेम बसून क्लेशग्रस्ताने तिने मजवरचे प्रेम कमी झाले ^{१०} परंतु मी स्वभावाची सख्ख असल्यामुळे क्लेशांमधे तिची रागती सोडण्यास तयार झालं नाही, मर्कटा तिच्या-बरोबरच राहिले व तिचा अनुसरण पावले पुढे त्या माझ्या सखीचा प्रियपती जो मूढ तो तिला मागता भोगता एवढा तर मलाच ओढून मजवर बलात्कार करण्यास तयार झाला ! गण मी स्वभावतःच शुद्ध असल्यामुळे त्याला मुढीच बस झाले नाही इतके झाले तरी लोकांमध्ये, हा मूढ मला यथेच्छ

१ जीवाची बुद्धी मोहवश झाली, व त्यापासून मन उत्पन्न झाले मन हे सत्त्वविषयात्मक असते, तेव्हा शुद्ध बुद्धीला सत्त्वविषयाचा ओढा नमतो तो मोहाच्या सगतीने उत्पन्न होतो, असे समजायें २ मोहाचे विषा मनाचे दोषाने स्वरूप गारखेच असत आहे, असा अर्थ ३ तरुण म्हणजे वयवहार चालविणारा मनच सर्व व्यवहार चालविण ४ म्हणजे मोहापासून ५ अविद्यापासून ६ कारण, अविद्याही याच प्रकारे जगत् उत्पन्न करत मनाचे मनाराज्य व स्वप्न पाहणे यामारथाच हा प्रकार आहे ७ त्या असत्त्वभावी स्त्रीला-अविद्याला-सत्ताच नगल्यामुळे तिचा शून्य स्टॅट ८ मन हे सर्वात चंचल आहेच ९ म्हणजे शुद्ध बुद्धी अविद्यावशान् पूर्ण मूढ झाली, असा अर्थ. १० म्हणजे बुद्धीला जीवर्षेन्याचे विस्मरण होऊन भा व मोह घातून अन्य काहीच ध्यानाचे झाले

उपभोगितो, अशी माझी अपकीर्ती शेवटी झालीच असो राजपुमार ! पुढे ही माझी मंत्रीण आपल्या मुठाला माझ्यापाशी ठेवून स्वतः आपल्या प्रियाच्या सगतीत अगदी पूर्ण गडून गेली त्यानंतर तो अस्थिर नावाचा मुलगा माझ्यापाशी बाडून चांगला पुष्ट झाला तो वयात आल्यावर आपल्या आजीच्या अनुमतीने त्याने एका स्त्रीस वरले तिचे नाव चपला ^१ ती क्षणोक्षणी आपल्या पतीला आवडेलसे भिन्नभिन्न मनोहर रूप धारण करी स्वतः अस्थिर हाही एका क्षणात कोटपवघी योजने चालत जाई व तत्पाच परत येई, त्यास वितावा कधीच मिळत नव्हता अस्थिर हा जेव्हा जेव्हा जेथे जाण्याचे मनात आणी, तेव्हा तेव्हा त्याला हवे ते रूप धारण करून ही चपलाही तेथे जाऊन आपल्या पतीला रमवीत असे याप्रमाणे ती चपला आपल्या अस्थिर पतीबरोबर गाढत असता तिला एकदाच पाच पुत्र झाले ^२ ते मातृपितृपरायण होते ^३ त्या पाचही जणास माझ्या सखीने माझ्याच स्वाधीन केले सखीबरील प्रेमाभुळे मी त्यांना चांगले वाढविले पुढे या चपलेच्या पाचही मुलांनी आपणाला वेगळी वेगळी, चमत्कारिक व विस्तृत अशी मंदिरे तयार केली ^४ नंतर त्यांनी आपल्या आईच्या जिवावर चांगली पुष्टी मिळवून आपल्या बापाला अस्थिराला—आपल्या स्वाधीन करून घेतले ^५ ते त्याला क्षणोक्षणी आपल्या स्वानाप्रत घेऊन जाऊ लागले एकदा अस्थिर हा आपल्या ज्येष्ठ मुलाकडे गेला असता त्याने तेथे अनेक भग्गुर स्वर श्रवण केले सुंदर गायन व वादन ऐवळे वेदातील मंत्र व ऋचा ऐकल्या दुसरीही काही शास्त्रे, इतिहास, दागिऱ्याचे सणत्कार, भृगाचा गुजारव, वीकिळाचे पंचमातील गायन इत्यादी पुष्कळ मनोहर ध्वनि त्याने त्या आपल्या पुत्राच्या सगळ्यावद्दिन श्रवण केले त्यामुळे तो धूप होऊन त्याच्या अगदी चचनात बागू लागला बाप स्वाधीन झालासे पाहून त्याच्या त्या पुत्राने दुसराच प्रकार केला

१ म्हणजे मनाला कल्पना ही साहज झाली असा अर्थ २ ही पाच ज्ञानेन्द्रिये होत हा मनाचाच विस्तार आहे ३ कारण याच्या योगे कल्पना वाढत जाऊन मनाची पुष्टि करतात ४ म्हणजे पाच इन्द्रियांनी शरीरातील पाच अवयवावर आपले ठाणे दिले ५ मनाला इन्द्रिमानी स्ववश केले, असा अर्थ

त्याला गावडणारे, कर्णकट्ट व भयंकर शब्द त्याने त्याला ऐकविले. तिहाच्या गर्जना, मेघाचा गडगडाट, विजेचा घोष, इत्यादी प्रकारचे घट्टाड कटाह फोडणारे व ऐकताच गर्भगळित करणारे असले भयंकर ध्वनि ऐकण्याची वेळ त्याने आणली. हे सर्व पाहून तो अस्थिर चकित झाला ! म्हणून तो एका बाजूस बळतो आहे तो तिकडे कोणी रडत आहेत, कोणी विलाप करीत आहेत, तर कोणी दुःख करीत आहेत, असा विचित्र प्रकार त्यास आदळला ! दुसऱ्या मुलाने एकदा त्याला आपल्याकडे नेले, तेव्हा तेथे त्याला मृदु असे स्पर्श व तशीच चागली आसने मिळाली. तशाच शय्या व वस्त्रे होती काही मऊ, तर काही कठीण, काही घीतल, तर काही उष्ण अशी अनेक प्रकारची स्थाने अनुभविली. त्यास सुखकारक सेवन करतांना त्याला आनंद झाला, तशी नसताना दुःख झाले. पुढे तो तिसऱ्या मुलाकडे गेला. तेथे त्याने अनेक तऱ्हेचे आकार व वर्ण पाहिले तांबडे, पांढरे, पिवळे, निळे, हिरवे, धुरकट, पिंगट इत्यादी अनेक रंग व रफूल, वृषा, लहान, मोठे, लांबट, वाढोळे, मुदर, भयंकरक, भीमत्स, तेजोमय, उग्र, बाळोळाचे इत्यादी अनेक आकार त्याने पाहिले तो हे देखावे पद्मात आहे, तो त्यास त्याच्या चौथ्या मुलाने आपल्या विचित्र स्थानाकडे नेले. तेथे त्याला अनेक फलपुष्पे प्राप्त झाली. अमृतासारखी गोड, मधुर, आर्य अशी काही पेये आणि दुसरे कित्येक लहान, चोप्य व भक्ष्य पदार्थ याचे त्याने तेथे सेवन केले. त्यांत काही पदार्थ कडू, तिष्ठट, जळजळणारे, खारट व अनेक मिथ्य रचीचे आणि चमत्कारिक प्रकारानेही होते हे होत आहे इतक्यात शेवटच्या मुलाने त्यास आपल्या चमत्कारिक सदनाकडे ओढून नेले. तेथे मुद्यासिक्त गुणे-फळे त्यास मिळाली. निरनिराळ्या ओषधीचे वास, काही सुगंध, तर काही दुर्गंध, काहीचे नोमल वास तर काहीचे उग्र वास, वास, काही मोहविणारे, काही तरतरी आणणारे, तर काही मूर्च्छा आणणारे इत्यादि अनेक विचित्र गंध त्याने तेथे अनुभवले. याप्रमाणे नेहमी एकाच्या मदिरातून दुसऱ्यात व दुसऱ्यातून तिसऱ्यात असे त्याने जात येत असावे. मग काही सुखकारक विषयांत रमावे, प्रतिपूल वाटल्यास दुःख करावे, याप्रमाणे त्याचा नित्यनम चालू झाला. ती सर्व मुलेही फार पितृवत्ताल अष्टत्यामुळे आपल्या पित्याला बरोबर घेतल्याबाबून कोणताही मोजेबा विषय असला तरी त्याला काही

शिवत मुद्रा नसत परंतु अस्थिर हा या मुलाच्याकडे निरनिराळे विषय सेवन करून तेवढ्यानेच तृप्त न होता अनेक विषय चोरून घरी घेऊन येई आणि एकातात आपल्या स्त्रीला घेऊन सेवन करी तेथे अर्थातच मुले कोणी नसत *

याप्रमाणे नाही दिवस चालल्यानंतर एवढा प्रसंगवशात् त्या चपलेची भगिनी तेथे प्राप्त झाली तिचे नाव महाशना १ ती मोठी खादाड असे. हा अस्थिर तिच्या मनात भरून तिने त्याला बरले. २ लागलीच अस्थिराचे तिजवर फारच प्रेम जडले तो तिजवर अतिशय आसक्त होऊन, तिच्या सुखासाठी निरनिराळे विषय संपादन करण्याच्या उद्योगाला सारखा लागला त्याने पुष्कळ संपादन आणले, तरी ही खादाड बया ते सर्व क्षणात चट्ट करून पुन भूक लागली म्हणून पतीला कामाला जुपावयाला तयार । तोही आपला ते द्रव्य ३ मिळवून आणण्याला नेहमी तयार असे तां व त्याचे पाचही मुलगे यांनी आणखी मिळवून आणले तरी ते मिळून टावून पुन दुसऱ्या क्षणी ही त्याची नवी पत्नी भुकेने कासावीस होई, आणि मुलाना व पतीला द्रव्य घेऊन येण्यास पाठवी असे होता होता तिला कालेकहन दोन मुलगे झाले त्यात एकाचे नाव ज्वालामुखी ४ व दुसऱ्याचे निचवूत. ५ ते त्याच्या मातेला फार आवडत त्यामुळे असे होई की, एखादे वेळी अस्थिर हा प्रेमाच्या भरात त्या महाशनेला आलिंगन देऊ लागला, की या ज्वालामुखीच्या ज्वालाच्या योगे त्याचे सर्व अंग भाजून जाऊन ती अगदी गाढ मूर्च्छा येऊन पडे कदाचित आवडत्या निचवूताची गाढ पडली म्हणजे सर्व जगात छीयू होऊन तो मेल्याहून मेला होऊन जाई अशा प्रकारे अस्थिर हा जेव्हा दुखात अगदी व्यापून गेला, तेव्हा, माझ्या मैथिणीचे आपल्या पुत्रावर म्हणजे-अस्थिरावर फार प्रेम असल्यामुळे, त्याच्या सगतीने तिलाही दुःख झाले ५ तिच्या नातवापैकी एकाने-निचवूताने-तिला मिठी मारून

१ येथे स्वप्नादिव भानसिक विषयभोग समजावा. वारण, या वेळी इन्द्रिये नसतात २ म्हणजे विषयभोग वाढल्यामुळे चित्तात आशा उत्पन्न झाली ही कल्पनेची-चपलेची-भगिनी ३ विषयरूप द्रव्य ४ हे क्रमाने काम व लोभ घ्यावयाचे ५ मनोबुद्धीचे ऐक्य असल्यामुळे मनावरोबर बुद्धिही दुःखी झाली, हा भाव

तिची सर्वत्र निंदा करून टाकली व दुसऱ्याने—ज्वालामुखीने—आलिंगन देऊन होरपळून मेल्यासारखी करून टाकली ! आणि या एवढ्या गर्दीत तिच्या नेहमी सगतीने असणारी मी तर लुप्तच होऊन गेले अशा रीतीने सखीच्या दुःखाने मी पुष्कळ वर्षे दुःख भोगले महाशनेला बरल्यापासून अस्थिर हा तर परतनच झाला पुढे एकदा काही कर्मवशात् अस्थिराला एक नगर प्राप्त झाले ? त्याला दहा दरवाजे होते तेथे त्या महाशनेला घेऊन आपली माता व पाच आणि दोन मुलगे यांच्यासह राहू लागला तो गुळाची इच्छा करी, परंतु रात्रदिवस त्याला दुःखच भोगावे लागे कारण दोघांपैकी एक मुलगा अगाचा दाह करी, तर दुसरा अन्न घालवी ! त्याची स्त्री महाशना ही तर त्याला दूरक्षणी खेचीतच हाती शिवाय चपलेच्या पाच मुलाकडे त्याचे जाणेवेणे सारखे चालूच होते या सर्व कारणांमुळे त्याला कष्ट पडत व भुव तर कधीच मिळत नसे आपल्या मुलाचे हे दुःख पाहून माझी मैत्रीण तर दुःखाने मूर्च्छित होऊन गेली महाशना व तिचे ज्वालामुख व निचपुस्त हे दोघे मुलगे यांचे त्या भूम्याध्य शास्त्रेने^१ व गूढनामक श्वशुराने^२ चांगले पोषण केले या महाशनेचे आपल्या सपतीची^३ चांगळ जमे, आणि तिने अस्थिराला वेश करून घेतलेच होते मी मध्येच्या लोभामुळे तेथेच राही पण सखीच्या दुःखाने मी हतप्रायच होऊन गेले होते

हेगळेया पुढे म्हणते—राजनुमार, ऐका मी जर त्याजपाशी नसले तर तेथे काहीच पडून येत नसे मीच त्या सर्वचे रक्षण केले सखीच्या सगतीचा असा परिणाम झाला की, शून्याख्येच्या सगतीने मी शून्य झाले, मूढाच्या योगे मूढ, अस्थिराच्या योगे अस्थिर, चपलेच्या योगाने चबल, ज्वालामुखीमुळे ज्वालामय व निचवृत्ताच्या योगे निचवृत्त झाले मी जर सखीला सोडून देईन तर ती क्षणात नष्ट होईल, अशी तिची अवस्था होती अशाच्या सगतीत राहिल्याने साधारण लोक तर मला व्यभिचारिणीच म्हणू लागे मी निर्मळ आहे, हे ज्ञात्यांनी मात्र ओळखले होत माझी माता महासती अत्यंत शुद्ध व असग असून आवासाहून विस्तीर्ण व परमाणूहून सूक्ष्म होती तिला सर्व काही समजे पण तिला काहीच कळत नसे, सर्व काही ती करी, परंतु तिला

काहीच करता येत नसे, ती सर्वांना आधार असून कोणालाही आधार होत नसे, सर्व तिच्या आश्रयाला असून, तिच्या कोणीच आश्रयाला नसे ती सर्व रूपे घेई, परंतु तिला रूपच नव्हते, ती सर्वांशी मिसळून असे, पण कोणाशीच सगति करीत नसे ती सर्वत्र भासमान होणारी असून, कोणाला व कोठेही समजून येत नसे ती अतिशय आनंदी पण आनंदमूल्या असून, तिला आईबाप कोणी नव्हते मात्र मजप्रमाणे तिला दुसऱ्या असह्य मुली मात्र होत्या समुद्रावर जसे तरंग, त्याप्रमाणे अगणित भगिनी मला होत्या प्राणनाथ, त्या सर्वांचे वतन मजसारखेच असे मी मोठी मात्रिक असल्यामुळे इतक्या सखीजनांच्या सहवासात असूनही मी आगल्या मातेप्रमाणेच स्वरूपत शुद्ध राहिले असो

त्या नगरात असताना माझ्या सखीचा मुलगा अस्थिर हा अतिशय श्रुत ज्ञाला असता आपल्या मातेच्या माडीवर पडून स्वस्थ झोप घेत असे तो निजला की, त्याचे मुलगे यंगैरे सर्वच झोपी जात कोणीच जागृत राहात नसे तेव्हा अस्थिराचा प्रचार^१ नावाचा एव मित्र त्या पुरीचे रक्षण करी पूर्वांगाच्या दोन^२ दारांनी त्याचा व्यवहार चाले अस्थिर व त्याची माता या दोघीही जेव्हा झोपी जात, तेव्हा तिची असत्त्वभावाची वृद्ध सासू त्या रातीवर आच्छादन^३ घालून त्याचे त्याच्या मुलासह सरक्षण करीत राही माप्रमाणे ही सारी झोपी गेल्यानंतर मी आपल्या मातेपडे जाई^४ व मातेने मला पोटाशी पेंतल्यावर मी पूर्ण आनंदास प्राप्त होई पुन ते सर्व जागृत झाल्यानंतर मी त्याचे पूर्वप्रमाणेच अनुसरण करी अस्थिराचा प्रचार नावाचा मित्र तो अस्थिरागुद्धा रात्रीचे नेहमी पोषण^५ करी तो एवच असताही पाच दहा प्रचारचा होऊन सर्व नगराला व नगरवासीयांना व्यापून राही व सर्वांशी मिळून यागे मालेत गोवलेडे मणी जसे सूत्र नसले तर वेगवेगळे होतात, त्याचप्रमाणे हा प्रचार त्यांजो व्यापून गेता की, ते सर्व

१ हा प्रचार म्हणजे प्राणवायू झोपेत मन तीन झाल्यावरही तो चालू राहता २ दान नाशपुष्ट्या ३ झोपेत मन व बुद्धि यांवर अविघेय आच्छादन असते ४ झोपेत जीवाची गुडस्वरूपाची स्थिती हाण असते ५ प्राणवायूच्या योगानेच सर्व त्रिया पालतात

नष्ट होत. तोच माझी सर्वांशी सगती करी, आणि त्याला त्या नगराचा मूत्रधारपणा भीच दिला होता. तो प्रचार एक नगर जीर्ण झाले तर लागलीच त्या सर्वांना दुसऱ्या नगरात घेऊन जाई ? याप्रमाणे या प्रचाराच्या सगतीने अस्थिर हा पुष्कळ निरनिराळ्या व विचित्र देशाचा राजा झाला पहा की, हा अस्थिर सतीच्या पोटी जन्मला, महाबळ असा प्रचार, त्याचा त्याला आश्रय मिळाला श्रत्यक्ष तो त्याला बाढविले इतके असूनही त्याच्या नशिवाला दुखच आले ! कारण उघडच आहे की, त्याचा चपला, महाशना अशा स्त्रियाशी समागम, ज्वालामुख, निघवृत्त असल्या मुलाचा सहवास, आणि दुसऱ्या पाच मुलाची नित्य ओढ ! त्यामुळे सहजच त्याला महाकलेश झाले, मुद्याचा लेशही मिळाला नाही ! त्याला कधी त्याचे पाच पुत्र झकडे तिखडे फिरवीत, स्वचित् त्याची रानी चपला त्याला चाळवी, त्यामुळे तो विभ्र होऊन वसे, कधी महाशनेचे पोट भरण्यासाठी त्याला घडपड करावी लागे, कधी ज्वालामुखीची भेट झाली असता पायापासून मस्तकापर्यंत दाह होऊन तो भूच्छित पडे व त्याला काय उपाय करावा तेही त्याला कळत नसे. कधी निघवृत्त आढळला तर जगात निदा व फजिती पावून आपणाला मृततुल्य सगजून तो दुःख करी याप्रमाणे दुष्ट पत्नी व दुष्ट पुत्र यांनी युवन, मोहवश, दुष्ट कुलात जन्मलेला, पत्नी-पुत्रांनी गाजून गेलेला, पण त्याच्याच कल्पप्रमाणे बावणारा असा हा अस्थिर अनेक प्रकारच्या ल्हानघोर चमत्कारिक नगरातून फिरत राहिला ? कधी भयंकर अरण्यात, कधी हिम पर्वताविकानी भरलेल्या प्रदेशात, कधी अतिशय ताप्त भागात, कधी थंड देशात, कधी अज्ञानपूर्ण स्थानी, कधी दुर्गंधीने भरलेल्या ठिवाणी, तर कधी गाढ अधारात अशा तऱ्हेने तो अनेक देश फिरला, आणि या भूधांच्या सगतीने, कारण नव्हते तरी माझी मधी स्वभावसनी ! ही दुःखित झाली तिच्याच सगतीने प्राणनाश, मोही अत्यंत मोहित होऊन तिच्या एवढ्या कुटुंबाचा आभाळ बरीत राहिले ! परंतु दुःसगतीपासून

१. वागतांमह प्राण हा मनाला निरनिराळी यांनी प्राप्त करून देतो, अगा अर्थ २ अनेक योनि फिरला ३ शुद्ध बुद्धि

कधी कोणाचा मुत्र काढे आहे ? लक्षाद्वयात असाच वादग्रस्ततात जाऊन कोणाची दडन भाषणार आहे ? बम्बु

प्राणनाथ ! याप्रमाणे पुष्कळ दिवस निघून गेले. तेव्हा एकदा माझी मंत्री अतिशय शिघ्र होऊन एकान्त माझून भवकडे आली ! आणि माझ्यापासून एवढा उदास मपादन वरून तिने एका बुद्धिमान् पत्नीला घरले ! नंतर बर्मियराना विकले ! त्याच्या मुलात कोणाला ठार केले, व कोणाचा बावून घातले ? आणि शेवटी माझ्या माझ्याने माझ्या मातेचे अन्तःपूर गाढून माझ्या मातेला घट्ट मिठी मारली ! तेव्हा शेवटी ती निर्मलस्वभावाची माझी मंत्री म्हणून आभाविष जानदात निर्मल हाती घाताठी शिवा ! आनन्दा आनन्दा मदीच्या दुर्वृत्त मुलांना ! स्वाधीन वरून घेऊन मातेची घट्ट करून घ्या आणि तिचे मुत्र मिळवा प्राणनाथ ! की हे स्वतः अनुभवलेने मुत्राचे त्यात जावकाला मागिले आहे "

• • •

१ स्वभावे भान तापे २ वीराय हा उपाय ३ विवेक प्राप्त झाला
४ मत्त स्वाधीन वरून ५ शिबेदिवे जावकाली ६ मुत्र विस्वभावात बुद्धी
वीन तागी ७ मत्ताय ८ मुत्र विनीची-पेवग्याची

६. विश्वास पाहिजे

आप्तेष्वश्रद्धिनं मूढं जहाति श्रीः सुखं यश ॥

स भवेत्सर्वतो हीनो यः श्रद्धारहितो नर ॥ १४ ॥

आपल्या पत्नीचे हे भाषण ऐकून राजपुत्र हेमचूडाला पार आश्चर्य वाटले व हसूही आले हेमलेचा ज्ञानी स्त्री आहे असे त्याला मुळीच वाटले नाही तेव्हा तो तिला म्हणाला, "प्रिये ! तू सांगितलेस ती गोष्ट अशक्य आहे, असे मला वाटते किंवा तुझ्या म्हणण्याचा काहीच आधार नाही असे मी खाम जाणतो पहा की, तू विद्याघरीच्या पीढी जन्मलीस, अरण्यात गुला एका ऋषीने पाडविले, य आताचे कोठे तू बघात येत आहेस मुला सांगण्याचा भरही अद्याप प्राप्त झाला नाही, आणि तू हजारो वर्षांच्या म्हातारीसारख्या गोष्टी सांगतेस ! खरोखर घुताने पळाडलेल्या मनुष्या प्रमाणे तुझे बोलणे आहे कशास काही मेळ तरी ? असे जे तुचे भाषण मी खर समजून बघ ? नाही तर ती सखी कोठे आहेत त सांग तिने बाघलेले ते मुलगे कोठे आहेत ? ती नगरे कांणत्या प्रदेशात आहेत तो शुद्धासा कर पण अमू दे, ते काही का अमेना ? माती मधी बाडे आहे तेवढे मला सांग कारण मला भाड्या मातेने कोणी सखी दिलेलीच नाही पाहिजे तर माती माता अन्तःपुरात आहे तिला विचारून ये हिच्याशिवाय भाड्या पित्याचा दुसरी स्त्रीही नाही तेव्हा ती सखी व ती तिचा पुत्र हे आहेत तरी कोठे ? सांग उगीर बघाला ? प्रिये ! मी तर समजता की तुचे भाषण तथ्येच्या मुलामारखे अपटित आहे ! नाटकामध्ये जगा एखादा विदूषक सांगू लागतो की, एक होता यथ्येचा मुग्गा, तो एकदा एका महारथ्याच्या प्रतिविवावर जाऊन बसला नगर त्याने शिबीवर रथ्याचा आराप बसला त्याचे अलंकार पडवून आपल्या अगावर पातले पुढे त्याने मनुष्याच्या शिगाची जादुघे घेऊन गगनरूप अरण्यात एक युद्ध केले त्यान भविष्यकालच्या राजांना ठार बसून दगामध्ये भागमाना होणारे चहर त्रिके आणि आता तो मृगव्रजामध्ये

स्वप्नानील स्त्रिपाररोवर थोडा करीत आहे ! तर या गोष्टीप्रमाणे प्रिये ! हे तुझे सर्व भाषण अगदी विमग्न आहे !”

हे बोलणे ऐकून ती चतुर स्त्री पुन्हा म्हणाली—“प्राणनाथ ! मी आपणाला सांगितले ते असे विसंगत कसे असेल ? मजसारजीवे भाषण निराधार केव्हाही असणार नाही तपस्व्याच्या कुळात व सत्यशीलाच्या ठिकाणी पुण्याचा क्षय करणारी मिथ्या वाणी म्हणजे कोड मरलेल्या पुरुषाच्या ठिकाणी सौंदर्य याप्रमाणेच ती अशक्य आहे तर ती येथे कोठून आणि कशी संभवणार ? जिज्ञासू पुरुषाला जो मन्युय भलत्याच गोष्टीबद्दल बळवतो, त्याला त्या असत्य दोषामुळे सुखकर होणारा थोड विवा वनिष्ठ असा वीणताच लोक प्राप्त होत नाही राजपुत्र, ध्येद्वारात ज्याला तिमिररोग झाला आहे त्याला, अत अजन न घालता फेवळ अजनाच्या शब्दसमूहाने शुद्ध दृष्टि प्राप्त होत नाही म्हणूनच जिज्ञासूला अर्थशून्य शब्द गुजन सांगत नाहीत पण अज्ञानाला हितचिंतकाने सांगितलेली गोष्टही खोटी वाटते परंतु प्राणनाथ, मी आपली प्रिया आणि आपण जिज्ञासू, असे असताना आपणाला मी विसंगत कसे बरे मागेन ? अथवा प्राणनाथ, माझे भाषण असत्य वाटत असेल तर आपण सूक्ष्म बुद्धीने विचार करावा व्यवहारामध्ये ज्ञाते पुरुष एका अशावे परीक्षण बघून एकदर प्रकार जाणतात तेव्हा आपणाला माझे एक पूर्वीचे उदाहरण माहीतच आहे, तेच आपण नीट पाहा आपणाला पूर्वी हे सर्वच विषय सुखकर होत होते पण मी बोलल्यापासून अलीकडे ते काही सुखदायक होत नाहीत परंतु तेच हल्ली इतरांना सुख देतच आहेत ! तर याच अनुभवावरून आपण माझ्या म्हणण्याची सत्यासत्यता ठरवा

राजन् ! मी आता आपणाला सांगते ते अगदी साळ व शुद्ध भावाने ऐका सज्जनाच्या शब्दावर अविश्वास हा मोठा शत्रू आहे थद्दा नामक प्रेमळ माता आपल्याला घारण असलेल्या बालकाला सर्व कुतर्कापासून अगदी सुरक्षित ठेवते आप्तावर थद्दा न ठेवणाऱ्या भूर्खाला लक्ष्मी, कीर्ति आणि सुख ही सोडून जातात थद्दाशून्य पुरुष सर्व प्रकारे हीनदीन होतो थद्दा ही साऱ्या जगाला आधार आहे, विवहूना थद्दा हेच सर्वांचे जीवन आहे मातेच्या ठिकाणी विश्वास न ठेविल तर बालक कसे वाचेल ? विश्वासच वाटत नसेल तर पुरुषाला स्त्रीच्या ठिकाणी सुख काय मिळणार ? मुलावर विश्वास नसेल

तर वृद्धाला प्रेम बोटून येणार ? श्रद्धा नसेल तर शेतकरी जमिनीची भाग्यणी तरी कशी बरील ? धान्य पेरण्यास किंवा साठवून ठेवण्यास सुद्धा श्रद्धेवाचून मनुष्य प्रवृत्त होणे शक्य नाही सारीच श्रद्धा दासळली तर जगाचा व्यवहारच नष्ट होईल ! नाय, पावर आपण कदाचित् म्हणाल की, सर्व लोकप्रवृत्ति प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या फळावर आहे, केवळ श्रद्धेवर नाही तर - प्रत्यक्ष फळ मिळेल ही भावना तरी कशी राहणार ? कारण फळ मिळावयाचे ते सुद्धा भविष्यकाली, सद्य काली नव्हे तेव्हा या मताचा आश्रय करणे म्हणजे श्रद्धेचाच आश्रय करणे होय म्हणून श्रद्धा नसेल तर लोकव्यवहारच थांबेल, हे सिद्ध होते खरोखर श्रद्धेवाचून स्वासही टाकता येणार नाही तेव्हा राजकुमार ! आपण दृढ श्रद्धा प्राप्त करून घ्या आणि आत्मसिद्धि सुख संपादन करा ! ”

इतके सांगून हेमलेखा शेवटी म्हणाली—“ प्राणनाथ, वाईटाच्या ठिकाणी श्रद्धा ठेवू नये असे आपले म्हणणे असेल, तर असे म्हणण्याकडे जी आपली प्रवृत्ति होत आहे ती सुद्धा श्रद्धेमुळेच नव्हे काय ? नाही तर ती कशाने होत आहे ? ”

हा हेमलेखेचा प्रश्न ऐकून हेमबूड म्हणाला, “ परंतु प्रिये ! सरसहा श्रद्धा ठेवावी असे जर तुझे म्हणणे असेल, तर भला एक शक्य आहे कारण की, श्रद्धा सज्जनावरच ठेवावी, म्हणजे त्यायोगाने कल्याण होणे हितेच्छु पुरुषांनी अन्यथा श्रद्धा ठेवू नये नाहीतर भासे असे वाहेलून सरळ दिसणाऱ्या पण अस्त वाकविलेल्या व पीठ लावलेल्या तीक्ष्ण यळावर विश्वासून नाश पावतात, तसा नाश होण्याची वेळ येईल ! तेव्हा सज्जनांवर श्रद्धा ठेवावी, दुर्जनांवर ठेवू नये दुर्जनांवर विश्वास ठेवून ज्याचा नाश झाला आहे आणि सज्जनांवर विश्वास ठेवल्यामुळे ज्याचे कल्याण झाले आहे, त्याचे उदाहरण हा म्हणण्याला पुरे आहे सारांश, अनुभव घेऊन श्रद्धा ठेवावी, त्यावाचून श्रद्धा ठेवणे योग्य नाही, असे उघड होते असे असता तुम्ही बरील विधान कोठे राहवते ? ”

याप्रमाणे हेमबूडाने विचारल्यावर हेमलेखा पुन म्हणते, “ ऐका सांगत बरील विधान कोठे राहवते तेच सांगते नाथ, ‘ हा चांगला व हा वाईट, ’ असा निश्चय आपण ठरविता, ती तरी कशाच्या आधारावर ? ‘ काही

प्रमाणानी ती लक्षणे जाणता येतात, ' असे म्हणत असाल, तर ज्याला श्रद्धा नाही त्याला कोणते प्रमाण उपयोगी पडेल, हे प्रथम सांगा पाहू ? दुसरी कोणचीही प्रमाणे त्याला मुळीच पटणार नाहीत सारांश, सर्व लोक श्रद्धेच्या आधाराने वागत आहेत, हीच गोष्ट सिद्ध होते हेच मी आपणास सुलभ करून सांगते, आपण नीट ऐका श्रद्धा सोडून असमाव्य तर्क केले, अथवा तर्क मुळीच चालविले नाहीत, तर उभयपक्षीही पुरुषाचे इहलोकी किंवा परलोकी हित होणे शक्य नाही त्यामध्ये कदाचित् कालेकहून दुसऱ्याला काही थेंप पदरात पडेल, परंतु असमाव्य तर्क करणाऱ्या पहिल्यास मात्र काहीच लाभ व्हावयाचा नाही

माला एक उदाहरण सांगते, ऐका—

पूर्वी सह्याद्रीकडे गोदावरीच्या काठी कौशिक ऋषि राहात होता तो फार शांत व सद्बुद्धीचा होता या दृश्य जगताचे मर्म त्याला कळले होते त्याच्या सगतीला त्याचे पुष्कळ शिष्य असत ते एकदा आपल्या गुरूच्या पश्चात् या जगाच्या स्वरूपाचा निर्णय करावा म्हणून एकत्र झाले व प्रत्येकजण आपापल्या बुद्धीनुसार मत प्रतिपादन करू लागला तेव्हा तेथे शुंग नावाचा एक मोठा शहाणा पुढे झाला, आणि त्याने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सर्वांची मते घोंदून काढली त्याची शास्त्रावर श्रद्धाच नव्हती त्यामुळे त्याची बुद्धि असून नाहीशी झाल्यासारखीच होती पण तो वादविवादात पडित होता 'प्रमाणानी जे सिद्ध होईल ते सत्य,' असे त्या वेळी सर्वांचे म्हणणे होते परंतु हा केवळ तर्कवादी—असमाव्य तर्क करणारा—त्यामुळे त्याने त्यावेळी सर्वांसच भुळित केले तो म्हणाला,

'अहो ! माझे म्हणणे ऐका 'प्रमाणानी सिद्ध होईल ते सत्य' असे जे तुमचे म्हणणे आहे, ते सिद्धच होत नाही कारण, सिद्ध करणारे प्रमाण जर सदीप असेल तर ते असत्य ठरेल यासाठी प्रथम प्रमाण शुद्ध असल्याचा निश्चय झाला पाहिजे असा निश्चय व्हावयाला दुसरी प्रमाणे पाहिजेत मग तेथेही पुन हाच प्रश्न, की ती शुद्ध आहेत की नाहीत ? म्हणजे असा हा विचार जाणार कोठवर ? तेव्हा येथे ही अशी अनवस्था प्राप्त होते, यामुळे काहीच सिद्ध करता येत नाही सारांश, प्रमाता, प्रमेय व प्रमाण ही निश्चित होतच नाहीत तेव्हा हा जो सर्व आभास भासत आहे तो शून्यावर उभारला

आहे — आणि ते शून्य तर शून्यच आहे. कारण ते प्रमाणाला विषय होणारे नाही. तस्मात् हे शून्य आहे, दुसरे काही नाही, असा याचा निर्णय लागतो. ” असे शुगाचे भाषण ऐकल्यावर त्यात जे बुद्धीने मद होते, त्यांनी त्या आभासात्मक तत्त्वाची कास धरली आणि ते शून्यवादी बनले. सर्वच शून्य मानणारे ते स्वस्वरूपाने दाखला अंतरले, अर्थातच विनाशाला पोचले ! परंतु त्यात जे विचारी होते त्यांनी ते शून्याने मत कौशिक ऋषींच्या पुढे काढले. तेव्हा कौशिकाने नंतर त्याचे चांगले समाधान केले. यासाठी राजपुत्र ! हा असमाध्य तर्क अगदी पूर्णपणे सोडून देऊन शास्त्राच्या आधारेने तर्क करावा व आपले कल्याण करून घ्यावे, हेच योग्य आहे. ”

याप्रमाणे प्रियेने अत्यंत धीराने उत्तर दिस्यावर हेमचूड अतिशय विस्मित होऊन त्या विशाल बुद्धीच्या स्त्रीला म्हणाला —

“ अहाहा ! प्रिये ! तुझे एवढे अगस्त ज्ञान मी पूर्वी ओळखले नाही, तुम्ही धन्य आहे ! आणि तुम्ही मला भगती मिळाली त्या अर्थी मीही धन्य आहे ! श्रद्धेनेच सर्व कल्याण होते असे तू सांगितलेस, ते मला पटले पण जाता ते घडावे कसे ते सांग. खडा कोठे ठेवावी आणि कोठे ठेवू नये ? शास्त्रे अनंत आहेत, य त्याचा अर्थही परस्परराशी विरुद्ध आहे. शिवाय, त्यावरील आचार्यांची मते निराळी व व्याख्या करणारांची मते निराळी ! आणि स्वतःची बुद्धी पहावी तर ती अस्विकार तेव्हा घ्यावे कोणते प धेऊ नये कोणते ? ज्याला जे रुचते ते मत्स्य व दुमरे सर्व अनिश्चित व हानिकारक, असेच ती ठरविता. असा प्रकार असल्यामुळे येथे कोणीही शोबट गाडीत नाही जो शून्यतत्त्व आहे म्हणून रागतो, तो दुसऱ्या अशून्यवाद्यांना दोष देता आणि अशालाही शास्त्राचा आधार मिळत असल्यामुळे ते तरी अश्रद्धेय कसे म्हणावे ? यासाठी प्रिये ! याचा तू विचार वेला नसशील असे नाही, तर हे सर्व मला नीट समजावून सांग. ”

७. ईश्वर नाही काय ?

एवं सत्तर्कगिमाभ्या जगदेतत् सकर्तृकम् ॥

न कर्ता लौकिकेभ्यस्तु कर्तृभ्य स्याद्विलक्षणः ॥ ४१ ॥

हेमलेखेला तिच्या प्रियकराने याप्रमाणे विचारल्यावर, ती सर्व जगताचे स्वरूप बरोबर ओळखणारी ज्ञानी स्त्री त्याला म्हणाली —

“ प्रियकरा, सांगते ते आपण चित्त स्थिर करून घेऊन आदराने ऐकावे मन हे मर्कटाप्रमाणे सदा चंचल असत या मनामुळेच सर्वसाधारण लोक मोठ्या अनर्थास सापडले आहेत सर्व दुखाचे कारण हेच चंचल मन आहे, असे दिसून येते कारण मुपुत्तीमध्ये मन चलनहीन असता सुख प्राप्त होत असते, यासाठी मी आपणास सांगते हे आपण मन स्थिर करून श्रवण करावे ऐकताना अनास्था केली, तर ते ऐकून न ऐकल्यासारखेच होते विव्रात काडलेल्या बुधाप्रमाणेच तेही पलरहित होते निराधार तर्क वरण्याचा हानिकारक मार्ग सोडून सुविचाराचा आश्रय घेत्याने लावता त्याचे चांगले फळ तत्काळ प्राप्त होते तेव्हा सयुक्तिव विचारपद्धतीचा आश्रय करून एकनिष्ठपणे साधन घालवावे अशा विचाराने प्राप्त होणारी श्रद्धाच पुरुषाला फळ मिळवून देते यासाठी स्वैर तर्क करणे सोडून प्रियकरा, आपण विचार करा सर्व जगाची प्रवृत्ति श्रद्धेमुळेच सफल होत आहे सुविचाराने योग्य काळ ओळखूनच शेतकरी जमीन नागरतो वितडवाद सोडून सरळ विचाराने आणि श्रद्धेनेच सोने, रत्ने, रत्ने, ओपघे याची स्वरूप निश्चित होतात मारण, सरळ विचार व श्रद्धा याच्या यागाने स्वहिताचा निश्चय ठरवून साधनासाठी चांगला प्रयत्न करावा पूर्वी सांगितलेल्या शुभाप्रमाणे वेचळ तर्कटी होऊन प्रयत्न करणे सोडून देऊ नये श्रद्धेने प्रयत्न करणारा कधीही वाया जात नाही जोरदार प्रयत्न घेतल्यावर फळ बसे प्राप्त होणार नाही ? पौरुषाच्या योगानेच शेतकऱ्यांना धान्य मिळून व्यापाऱ्यांना द्रव्य प्राप्त होते आणि राजांना राजवंशव लाभते सर्व

सुखाचा आधार अशी जी विद्या ती ब्राह्मणाच्या हाती येते, शूद्रांना सेवा घडते, देवाना अमृत मिळते, तपस्व्यांना पुण्यलोक प्राप्त होतात अथवा आणखी कोणाला काही मिळते, हे सर्व पौरुष कर्मांमुळेच होय. श्रद्धाशून्य व यथेष्ट तर्क करणाऱ्या पुरणाला कधी व कोणते थोडेसे तरी फल प्राप्त झाले आहे, ते विचार करून साया पाहू ? त्या अर्था, एखादे वेळी फळ मिळाले नाही म्हणून ज्याची श्रद्धा उडून जाते, तो करटा पुरुष स्वतःचा शत्रूच समजला पाहिजे. यासाठी श्रद्धा आणि सामाजिक विचार यांनी बृद्धिगत होणारा पौरुष प्रयत्न स्वीकारून मोक्षाचे मुख्यतम साधन असेल त्याची पाठ धरावी. मोक्षाची साधनेही नाना प्रकारची आढळतात. तेव्हा त्यात जे आचरल्याने, कैले ते सर्व सफल होईल, असले मुख्यतम साधन नेहमी साधावे. निष्काम भावनेने नेलेले सर्व पदरात पडते. यासाठी प्रामाणिक विचार व अनुभव यायोगे साधन ठरवून ते दृढतेने मुरू करावे.

प्रियकर ! मागले मन देऊन ऐकावे. ज्याच्या प्राप्तीपासून पुनः दुःख करण्याचा प्रसंगच येणार नाही, त्यालाच परम श्रेय म्हणावे आणि सूक्ष्म विचार केला तर या दृश्य जगात जिवे तिथे दुःखच चोहोकडे दिसून येते. त्यामुळे जे दुःखमिथित आहे, ते परम श्रेय मध्येच नव्हे. मपत्ती, स्त्री, पुत्र, राज्य, सजिना, सैन्य, नावलीकिक, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, पाणीदार झोळे, भव्य शरीर, किंवा अगाचा कोमलपणा, ही सर्व काळसर्पांच्या मुखात सापडली आहेत, क्षणिक आहेत. या सर्वांत दुःखाचा अनुर उत्पन्न करणारे सूक्ष्म बीज आहे. मग ती परम श्रेय कसे प्राप्त करून देतील ? परम कल्याणाचे मुख्य साधन ते निराळेच आहे. धनादिव विषय उपयुक्त आहेत, असे वाटणे हा शुद्ध भ्रम आहे. तो मोहामुळे होतो. सर्व जगाचा कर्ता जो परमेश्वर तो मोहविणारा आहे. त्यापासूनच सर्व मोहित झाले आहेत. एखादा मात्रिकही आपल्या थोड्याशा विद्येच्या बळावर लोकांना भ्रम उत्पन्न करतो. आता त्याची ती विद्या भर्षादित असल्यामुळे तो सर्वांना मोहित करीत नाही, थोड्यांना करतो. परंतु या अल्पविद्य भाषाव्यापासूनही लोकांना मुटका करून घेता येत नाही, मग महामायाची अशा या महादेवापासून कोण सुटू शकेल ? या मात्रिकाच्या अल्पमायेला उल्लिपिप्यासाठी तशीच प्रतिविद्या जी संपादन करतो, तोच त्या मात्रिकाच्या गोडबगाल-

पासून आपली सुटका करून घेऊन स्वस्थपणा अनुभवतो. परंतु ती विद्या सुद्धा त्या मात्रिकाची संगती नव्हत्यावाचून—त्याची कृपा संपादित्यावाचून जर कधीच प्राप्त होत नाही, तर या महामायावी ईश्वराला प्रसन्न केल्यावाचून या जगद्वरूप महामोहाचे उल्लंघन कसे होईल? यासाठी सर्वभावेकरून आपण त्यालाच शरण जावे. जो त्याला चांगल्या रीतीने प्रसन्न करून घेईल त्याला त्याच्या कृपेने महाविद्या प्राप्त होईल व त्यायोगे तो या महामायेच्या मोहातून पार पडेल. या परम नव्याणाच्या प्राप्तीसाठी दुसरेही वित्येक मार्ग सांगितलेले आहेत घरे, परंतु परमेश्वराच्या कृपेवाचून ते सर्व व्यर्थ आहेत. यासाठी हे सर्व विश्व घालविणाऱ्या त्या परमेश्वराची पहिल्याने आराधना करावी, म्हणजे तो या मोहाच्या निरासासाठी योग्य ती सर्व साधने प्राप्त करून देईल.

आता प्रियकरा ! 'तो आहेच बशावरून !' असा आपण सध्या घ्याल. तर पाहा की, हे जगद्वरूप वारं प्रत्यक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे पृथ्वी, आणि इ० भूताची उत्पत्ति होत असता कोणास प्रत्यक्ष दिसत नाही हे घरे, परंतु ते सर्व सावयव पदार्थ आहेत त्यामुळे ते कोणाचे तरी कार्यच असले पाहिजे. अशा प्रकारे समुचित अनुमानावरून आणि पुष्कळ शास्त्रांनी या गोष्टीला बळकटी दिली आहे त्यावरून, या जगाला कोणी एक वर्ता आहे, आणि तो सर्वसाधारण कामंकराहून अगदी वेगळ्या प्रकारचा आहे, असे निश्चयाने ठरते. जरी कोणत्या एका शास्त्रांनी 'हे जग कोणा कर्त्यावाचून, आपोआपच झाले आहे,' असे म्हणले आहे, तरी विचाराने समुचित ठरलेल्या दुसऱ्या अनेक शास्त्रांनी ते म्हणणे घांगले गेलेले वाढले आहे. वेगळ प्रत्यक्ष प्रमाणाचाच विचार करून, 'आत्माच नाही' म्हणून सिद्ध करणे हाच ज्या शास्त्राचा परमपुरुषार्थ, ते शास्त्र घरांघर घासून नमून शास्त्राचा वेगळ आभास होय; घरांनी त्याकडे लक्ष देणेच योग्य नाही वेगळ शुद्ध तर्काने झरलेले ते शास्त्र त्याज्यच होय दुसरेही कोणी म्हणतात की, हे सनातन जगत् कोणी उत्पन्न केलेच असले तरी ते ज्ञानपूर्णच नव्हे नाही, ते निगमनिषमने अर्थात् जड साध्यापामूनच बनले आहे पण हेही म्हणणे अममजमपणाचे आहे. त्रिधा ही पुढीलपूर्वच होत असते. त्यावाचून ती होताना कोठेच आढळत नाही. त्रिदाय पुष्कळ

शास्त्रावरून पाहताहा याचा कर्ता बुद्धियुक्त असला पाहिजे असेच ठरते तसेच कोणतेही कार्य आधी विचारात घ्यावे व मग कृतीत उतरले, असेच सर्वत्र आढळून येते. साराशः, याप्रमाणे सगुक्तिव तर्क व शास्त्र यांच्या योगाने या जगाला कर्ता कोणी आहेच असे ठरते तो कर्ता व्यवहारातील कल्याणून काही निराळा असला पाहिजे का की, त्याचे कार्यच जर आकलन होत नाही, तर तोही अचित्य अशा अनंत शक्तीचा असला पाहिजे कार्यालाच जर काही मर्यादितपणा आढळत नाही, तर त्या कार्यच सामर्थ्यही मर्यादवाहेर असले पाहिजे अर्थात् तो आपणास शरण आलेल्याचा उद्धार करण्यास अगदी पूर्ण समय असलाच पाहिजे म्हणून राजपुत्र ! त्यालाच सर्वभावाने निरंतर शरण जावे तुम्हाला विश्वास घेण्यासाठी एक दृष्टांत सांगते पाहा की, ज्याचे ऐश्वर्य अल्पमर्यादित आहे त्यालाही जर खऱ्या प्रेमभावाने प्रसन्न करून घेतले, तर तोही आपल्या आधिताच्या हिताच्या इच्छेने अगत्याने सदतो व त्याचे मनोरथ पुरविता, तर सर्व त्रैलोक्याचा अधिपती भक्तजनवत्सल भगवान ज्याने खरोखरच प्रमत्त करून घेतला, त्याला त्याचे इच्छित तो कसा देणार नाही ? लौकिकातील ऐश्वर्यवान पुरुष हे अनियमित, अगत्यशून्य, निष्ठुर व कृतघ्नही असतात परंतु परमेश्वर दयेचा सागर आहे, केलेले जाणकार आहे व विविक्तपणे कळ देणारा आहे असे नसते तर मा जगात तो सर्वांना काय कसा ज्ञाला असता ? बघवा ही जगद्याचा तरी व्यवस्थितपणे कसो चालू शकतो असतो ? अहो ! राजा अव्यवस्थित असला तर त्याचे सर्व राज्य लयास जाते, हे जर स्पष्ट दिसून येते, तर हा दयासिध्द भगवान् सुव्यवस्थितच असला पाहिजे असे नाही काय ? यासाठी राजकुमार, बिलब न लावित सर्वभावाने अगदी तत्पर होऊन त्यालाच शरण जा तोच तुम्हाला तुमच्या परमकल्याणस्थानास नेऊन पोचवील

राजन् ! या परमात्माच्या उपासनेचे पुष्कळ प्रकार आहेत सकट आत्मांमुळे किंवा काही लाभ व्हावा म्हणून उपासना चासलेल्या पुष्कळ आढळतात परंतु निष्कांग उपासना मात्र क्वचितच आढळते परंतु निष्काम उपासना तीच खरी उपासना सकट प्राप्त झाले म्हणून परमेश्वराची उपासना आरंभिली असता परमेश्वर कदाचित् दयाळू होऊन त्याला

सकटातून सोडवील, अथवा कदाचित् उपासना अपुरी म्हणून उपेक्षाही करील, हे तर सर्वांनी पाहिलेच आहे याचप्रमाणे, बाही लाभ व्हावा म्हणून ईश्वरोपासना चालविणारानाही मिळणारे फळ अनिश्चित व स्वल्पच मिळते परंतु निष्काम उपासनेचा परिणाम असा होतो की, उपासकाचा शुद्धभाव काही काळाने ओळखल्यानंतर लोकांतील प्रभुसुद्धा ते अव्यवस्थित असले तरी आपल्या सेवकाच्या अगदी आधीन होतात येथे त्यांना त्याचा शुद्धभाव ओळखण्यास फार काळ तरी लागतो, पण सर्वेश्वर भगवान सर्वांच्या हृदयाचाच स्वामी असल्यामुळे सर्वंच गोष्टी तत्काळ जाणतो, व तत्काळ फल देतो व्यसनातांला विद्या लाभेच्छूला दोषानाही त्याचे इच्छित त्यास प्राप्त करून देण्यासाठी परमेश्वर आपल्या नियतीच्या साहाय्याने त्याच्या पूर्वं कर्मास अनुसरून फळ देत असतो, पण निष्काम उपासक आपल्या अगदी एकनिष्ठते व सर्वभावेकहून शरण असलेला पाहून परमेश्वर त्याच्या योगक्षमाचा भार* आपणावर घेतो व उपासकाच्या पूर्वं कर्माची अपेक्षा न धरिता व नियतीचीही पूर्वा न वरता त्याला मोलाचे साधन सिद्ध करून देऊन लागलीच फळास आणतो, आणि हेच त्याचे महेश्वरत्व व हेच त्याचे महत्त्वात्तम् । पूर्वं कर्म वाय किंवा नियति काय, ईश्वराला विदुष असणाऱ्यावर चालणार ईश्वराच्या निष्काम व एकनिष्ठ भक्तावर त्याचा असल होत नाही परमेश्वर आपल्या भक्ताचे पूर्वकर्म व नियति याचे चलघन करतो, ही गोष्ट ईश्वरभक्त माकड्याच्या आक्षेपानात सर्वांना समजलीच आहे प्राणनाथ । याची उपपत्ति हवी तर सांगते ऐका वस्तुतः जरी प्रारब्ध किंवा नियति ही अनुल्लघनीय आहे, तरी प्रारब्धाची ही अमोदता प्रयत्न न करणाऱ्यांना आहे म्हणूनच प्रयत्नाने प्राणायामाचा

* येथे 'योगक्षमाचा भार' म्हणजे 'भक्ताच्या निर्वाहाची सोय करणे' असाच अर्थ बहुतेक लोकां घेऊन चालतात परंतु परमेश्वर अशी भक्ताच्या देहसरसणाची वाळजी वाहतो, असे सर्व भगवद्भक्तांच्या उदाहरणावरून निश्चयात्मक म्हणता येत नाही यामुळे 'योगक्षमाचा भार' म्हणजे उपासकाची त्याच्या उपासनामार्गात 'स्थिति आणि प्रगति' असाच अर्थ घेतला पाहिजे

अभ्यास चालविणाऱ्या योग्यांना त्याचे प्रारब्ध दुखाचा स्पर्श करविण्याला समर्थ असत नाही जे प्रयत्नात पारखे असतात ते प्रारब्धरूप भुजगाच्या तोंडात सापडतात हा सुद्धा नियतीचाच सग्लय आहे, व अनुभवही असाच आहे. नियति ही ईश्वराची अविस्त आहे केवळ सकल हेच तिचे स्वरूप होय आणि परपेक्षवर हा सत्यसकल्य अगत्यामुळेच ही नियति जीवनात अनुत्पन्ननीय झाली आहे अशी ही अकृति अमताही ईश्वरभक्तांच्या ठिकाणी कृति होते तेव्हा प्रियकरा ! कृतकर्त्या भरोस न पडता आपण त्या महेश्वराला शरण जा निष्काम भावनेच्या योगाने तो आपणाचा आपल्या कल्याणरूपानी पोचवील गुहाच्या सिंहरावर आप्याची हीच पहिली पायरी आहे ! हे सोडून दुसऱ्या मार्गात जाऊन एवढे सुद्धा फळ मिळव्याचा समभव नाही "

पुत्राग्नेय म्हणतात, " परशुरामा ! याप्रमाणे प्रियेचे भाषण ऐकून हेमचूड अविशय भावित झाला नंतर पुन म्हणाला, ' प्रिये ! आता मी ज्याला शरण जावे त्या परमेश्वराचे स्वरूप काय, ते मला साग या सर्वांचा कर्ता असत स्वतंत्र आणि ज्याच्या बळावर हे सर्व जग चालते त्याचे नाव काय ? त्याला कोणी विष्णु म्हणतात, कोणी शिव म्हणतात, कोणी गणपति म्हणतात तसेच कोणी सूर्य, कोणी भूमि, कोणी वृद्ध, मुंग, अर्हंत, तर कोणी वामदेव, कोणी प्राण, कोणी चन्द्र, कोणी अग्नि, आणि कोणी तर बर्म, प्रधान, अणु इत्यादि पुष्कळच नाव देतात याप्रमाणे जगाच्या कारणात निरनिराळ्या भक्तांनी विविधता आलेली आहे, तेव्हा या मवांतून ईश्वर-भावना कोणाच्या ठिकाणी करावी ते माग तुला माहीत नाही असे तर वाहीच नाही, हे मास कारण तो भगवान् व्याघ्रपाद मुनि प्रत्यक्ष प्रद्वंदनी होता, म्हणूनच तू रशी मग्नही तुझ्या बघी एवढे ज्ञान चमकत आहे आणि प्रिये ! तुझे भाषणही मला पार गोंड लागत असून, मागी धडाही तुजवर बसली आहे जिवाय तुझे मजवर प्रेमही आहे तेव्हा न सर्व मला तू रामजावून दे "

राजपुत्राने असे विचारल्यावर हेमचूडालाही आनंद झाला गतर तो म्हणाली— " प्राणनाथ ! ईश्वरस्वरूपाचा निर्णय मी आपणास स्पष्ट सांगते, तेव्हा हे सर्व जगदावर उत्पन्न करणारा व पुन ओढ करणारा तो ईश्वर,

तोच विष्णु, तोच शंकर, तोच ब्रह्मदेव, तोच सूर्य व तोच चन्द्र होय सर्व लोक अशा अनेक प्रचारांनी त्याचेच निरूपण करतात पण वस्तुतः तो शिवही नव्हे, विष्णुही नव्हे, ब्रह्मदेवही नव्हे, किंवा दुसराही कोणी नव्हे हाच विषय आपणाला फोडून सांगते, चित्त अगदी एकाग्र करून ऐका जे शैव आहेत ते पंचमुखी व त्रिनेत्र अशा शंकराला कर्ता समजतात याप्रमाणे नाना मतवादी आपापल्या भावनेप्रमाणे बोलतात परंतु हे भेद सोडून सामान्य अनुमानाने पाहता तो कर्ता घटादिकाच्या कर्त्याप्रमाणे चेतन व देहधारी असला पाहिजे, असे प्रथम अनुमित करण्यास अडचण नाही व्यवहारातसुद्धा एखाद्या वस्तूचा कर्ता चेतन व शरीरी असतो असे आढळते अशरीर व अचेतन कर्ता कोठेच आढळत नाही आता या दोहोंमध्ये कर्तृत्व हे मुख्यतः चेतनाला संपवते कारण, स्वप्नामध्ये जीव हा आपले स्थूल शरीर टाकून चैतन्ययुक्त देहाने आपल्याला हवे तसे सर्व पदार्थ उत्पन्न करितो, हा सर्वाचाच अनुभव आहे त्यावरून पाहता कार्य करणाऱ्या चिदात्म्याचे शरीर हे एक साधन आहे, असे म्हणावे लागते आता जीवाना अशा साधनाची अपेक्षा असणार, कारण त्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित असते परंतु जगत्कर्ता परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र अमर्यादमुळे कोणत्याच साधनाची अपेक्षा न धरिता संपूर्ण जगत् उत्पन्न करतो, हे अगदी सायुक्तिक आहे तेव्हा त्याला शरीर नाही हे मुख्यतः ठरते कारण, असे नसेल तर लीक्विब कर्त्याप्रमाणे त्यालाही सामग्रीची जरूरी लागू लागेल आणि मग देश, काल इत्यादि सामग्री घेऊन त्यायोगाने जगद्रवना करणारा तो परमेश्वर एक साधारण जीवच होऊन त्याच्या पूर्णेश्वर्याचा विघात होईल ! कारण जगदुत्पत्तीच्या पूर्वी त्याला काही साधने जर हवी अगतील तर त्याचा तो कर्ता नव्हे असे होत असल्यामुळे, त्याचे सर्व कर्तृत्वही नाश पावेल, हे उघड आहे तेव्हा परमेश्वर स्थूल देहादीची अपेक्षा न धरता जगत् उत्पन्न करतो, -त्याला स्थूल शरीर वस्तुतः नाही, -असे सिद्ध झाले आता प्रियकरा ! या परमेश्वराच्या देहगुण्य गूढमस्वरूपाच्या ठिकाणी स्थूल बुद्धीच्या लोकांची मति चालत नाही त्यामुळे ते भक्ति करताना त्या परमेश्वराचे स्वबुद्ध्यानुसार निरनिराळ्या प्रकार ध्यान करतात त्यामुळे हा भक्तचिंतामणो भक्तांगाठी तणी तशी अनेक रूप स्वतः धारण करतो सारांज, परमात्मा

हा शुद्ध नेतन असून, परम चैतन्य हाच त्याचा देह आहे, हीच त्याची महागत्ता आहे हीच महास्वामिनी परमेश्वरी देवी त्रिपुरा आहे तिच्याच ठिकाणी वस्तुतः एकरूप असणारे हे जगत् नानारूप भामते हे सर्व घरावर जगत् आरणात मासणाऱ्या नगराप्रमाणे असल्यामुळे शुद्ध चिद्रूपच आहे अर्थात् उत्तम व अग्रम ही भावनाच स्वर्ग आहे माशिवाय परमेश्वराचे दुसरे जे देहपारी स्फूर्तरूप मानतात, त्याला काही प्राधान्य नाही असे असल्यामुळे गहाभ्याने देहरहित पररूपाचीच उपासना करावी हे सामर्थ्यच नसेल, तर मान आपल्या बुद्धीला कवेन असे साक्षात्कार रूप घ्यावे नंतर त्याची निष्काम उपासना चालवावी म्हणजे अतिशय श्रेष्ठ प्रकारचे परम कल्याण त्यास प्राप्त होईल 'राजपुत्र' उपासनेवाचून दुसऱ्या मार्गात कोट्यवधी जन्म घालूनही नाही सार्थक होणार नाही

८. कोड्याचा उलगडा

परा चितिर्मे जननी सखी बुद्धिमंता मम ॥

अविद्या त्वसती प्रोक्ता यया बुद्धिः सुसंगता ॥ २६ ॥

“याप्रमाणे आपल्या प्रियेचे भाषण ऐकून हेमचूडाला परमेश्वराच्या स्वरूपाचा निर्णय पूर्णपणे समजून आला. हेमलेखेच्या वाक्यांवरून पुण्य वैतन्य-स्वरूपाबद्दल त्याच्या मनाला विश्वास उत्पन्न झाला. महेश्वरी त्रिपुरा देवी हे त्याचेच सगुण रूप आहे हेही त्याने ओळखले व तीच सर्वात श्रेष्ठ आहे असे ध्यानात येताच तो त्या महेश्वरीच्या भावनेने भरून गेला. पुढे त्याने अत्यंत एकनिष्ठेने व दृढनिश्चयाने तिची उपासना चालविली. याप्रमाणे उपामनेचा अभ्यास तोत्रपणे चालू असता काही महिने झोडले. तेव्हा परमेश्वरी त्रिपुरा त्याच्या हृदयात प्रसन्न झाली व त्यायोगे त्याचे चित्त विषयावरून भगदी उडून जाऊन विचारात निमग्न होऊन गेले. परमेश्वराच्या कृपेचाचून अशी दुर्लभ स्थिति मिळत नसते. कारण चित्त विचारात लागून जाणे हेच मोक्षाचे मुख्य कारण आहे. परशुरामा ! जोपर्यंत चित्त विचार-तत्पर होत नाही, तोवर अन्य श्रेष्ठो उपाय योजून परम वरदाणाची प्राप्ति होणे नाही असो. तर, याप्रमाणे त्याचे चित्त विचारात गडून गेले असता एके दिवशी एकांतात त्याची व त्याच्या प्रियेची भेट झाली. आपल्या भविराकडे आपला प्रिय पति येत आहे असे दुरून पाहताच हेमलेखा उठली व तिने त्याला येऊन येऊन चांगल्या आसनावर बसविले. नंतर योग्य उपचारानी त्याचा चांगला सत्कार करून अमृताच्या झऱ्यामारखे मधुर व तात्त्विक भाषण करण्यास तिने आरंभ केला

ती म्हणाली, “जिवाच्या जिवलग ! पुन्हा दिवसांनी आपण भेटलात; आपली शरीरप्रवृत्ति चांगली आहे ना ? किंवा नाही ? मला सांगा. कारण इतक्या अवघीत आपण माझी आठवणही कशी केली नाही ? मला न भेटता व मजशी न बोलता एक तासभरही आपला वेळ कधी जात नसे; आणि आज

हे कसे झाले ? मला वाटते, आपण माझी अनुमति न घेता स्वप्नातसुद्धा एकादी गोष्ट वेळी नसेल, मग जागृतीत कोटून होणार ? असे असता हा काय प्रकार झाला तो समजत नाही ! एकच रात्र मजवाचून युगाएवढी वाटायची, तर आपण एवढ्या रात्री एकाकी कशा बरे घालविल्या ?”

असे बोलून तिने त्याला मिठी मारली; आणि ती क्षणभर अगदी खिन्न होऊन गेली. पण या वेळी हेमचूडाला प्रियेच्या आर्लिगमाने पोडामामुद्धा विकार उत्पन्न झाला नाही तो उलट तिच्या म्हणाला,

“ प्रिये, मला असा तू मोह घालू नकोय मी तुला आता पूर्णपणे ओळखली आहे तुला खेद करण्याचे काहीच कारण नाही, तू ब्रह्मज्ञानी अर्थात् गौरी घंपंशालिनी आहेस, तुला असला मोह कसा स्पर्म करील ? मध्या मी तुला काही विचारावयाला आलो आहे ते काय ते तुला मागती ऐव पूर्वी जो तू आपली कथा सांगितलीस, तिची नीट फोड बळून मला माग तू जी आई मागितलीस, ती कोण ? सखी कोणती ? तिचा पति तो कोण ? तसेच तिचे मुलगे वगैरे कोण ? मला हे नीट समजावून माग ते मला चांगलेसे समजते नाही व ते तू खोटे सांगितले असेही आता वाटत नाही सर तू तो परोपर अन्वीवृत्तीने बोध देला आहेस तेव्हा त्याचा खुलासा नीट करून दे म्हणजे ते स्पष्ट माझ्या ध्यानात येईल माझे तुजवर अतिशय प्रेम जडते आहे, माझ्या अंतःकरणातील एवढा सशय प्रिये, तू दूर कर ”

असे हेमलेखला विचाराताच हेमलेखेचे नेत्र व मुख अगदी शुभ्रमन्न झाले तिच्या मनात आले की, हा आपला पति परमेश्वराच्या रूपाने विषयापासून पूर्ण विमुक्त झाला आहे याचे चित्त शुद्ध झाले आहे माहेश्वरी पिच्छस्त्रीने याला आपलासा वेला आहे. सारास, याचे पूर्वपुण्य फलाम आले असल्यामुळे प्रबोधाची वेळ प्राप्त झाली आहे तेव्हा आपण याला बोध बरावा, असा विचार करून ती म्हणाली — “ प्राणनाथ ! परमेश्वररूपाने आज आपणाला महाभाग्य प्राप्त झाले आहे ! तरयी असे विषय-वैराग्य बीणालाच झालेले आढळत नाही परमेश्वरी प्रगाढ झाल्याचे भोगवैराग्य हेच प्रथम रक्षण समजावे आणि मनाची विचार-उन्मुखता हे दुसरे लक्षण होय असो तर आता आपणाला मी माझी हकीमन स्पष्ट करून सांगते परा चिंति मी

माझी आई, आणि माझी सखी म्हणजे बुद्धि ही बुद्धि जिच्या गंगीला
 पावली ती अगती अविद्या अविद्याचे चमत्काराने सामर्थ्य तर जगात स्पष्टप
 दिगून येते रज्जूच्या ठिकाणी सर्पाचा आभाग दाखवून तोच मोठी मीनि
 रक्षण करिते तिचा मुलगा म्हणजे माणसाचे हाताचे मुलगा ते मन त्याची
 स्त्री बल्यता त्याला जे पाप मुल्ये झाले, ती पंच ज्ञानेष्टि त्याची म्याने
 म्हणजे शरीरातील त्याचे गोंडा विषयांच्या सेवनेने माणचे मंगला
 यात अगतात हीच मुलगी बापाय दिवनेची बुद्धि म्हणजे पाहणे हाच त्या
 मनाने चोमने घेतलेला मोठा बल्येची अगता हाताचे बहीण आता ही हाथ
 तिचे दोघे मुल्ये म्हणून सांगितले, ते वाम आणि दाय माझे पाप म्हणजे
 शरीर मजबूतता जा महामन म्हणून म्हटला या स्वरूपाचे बारबार
 होणारे स्फुरण मनात प्रिय मित्र प्रचार म्हणून म्हटला तो प्राण सरळ
 म्हणून म्हटलेला तरत माझा बुद्धीची समानता म्हणजे चित्स्वरूपात बुद्धीचा
 प्रवेश विद्या समाधि म्हणावयात आणि प्रियारा । माझ्या माताच्या
 स्वानाची प्राप्ति म्हणजे माझ ही माझी स्त्रीचा मी सांगितली प्रियकरा ।
 याप्रमाणे सर्व विचार नीट समजावून घेउन आपण परम पर प्राण वरून
 घ्या म्हणजे झाले ”

९. पाहिजे ते मिळाले

इत्युक्तः प्रियया हेमचूड आलक्ष्य तं पदम्
चिरं विश्रान्तिमालभ्य बहिर्विस्मरणं ययौ ॥१००॥

यात्रमागे हेमलेखने मागितलेले ऐकूत हेमचूड अतिशय विस्मित झाला आनंदाने त्याची बाणो अगदी सद्गदित झाली. नंतर चौक्या वेळाने तो म्हणाला—“प्रिये ! तुम्ही धन्य आहे, तू अतिशय निपुण आहोम ! तू सर्व आत्मस्थिति गोष्टीच्या रूपाने रचून मागितलीस, तेव्हा तुझ्या या ज्ञानाची थोरवी मी किती वर्णन करू ? असा तऱ्हेची ही तुम्ही कथा मला प्रथम गुढीच कळली नाही परंतु तुझ्या मागण्यामुळे आता तीच अगदी स्पष्ट समजली मला तिचे स्मरण होत आहे—अनुभव येतो आहे, अहंता ! हा लोकस्यवहार किती अद्भुत आहे ! अगो पण प्रिये ! ती परा चित्ति कोण ? ती आपली माता कशी ? तिच्यापासून आपला जन्म कसा झाला ? आम्ही आहोत कोण ? व आम्हाचे स्वरूप तरी काय, हे मला साव बरे !”

“परशुरामा, असे विचारल्यावर हेमलेखा पतीला म्हणाली, “प्राणनाथ ! हा विषय फार गूढ आहे. मी समजाऊन सांगते, मात्र आपण फार जपून श्रवण करावे. प्रथम आपली बुद्धि अतिशय शुद्ध करा व तिच्या योगाने आपण आपल्या आत्म्याच्या स्वरूपाचा नीट विचार करा नाथ ! हे आत्मतत्त्व दिग्गजांजोगे नाही किंवा सामान्यांजोगेही नाही, तेव्हा मी ते कसे निरूपण करावे ? असा त्या आत्मस्वरूपाचे आपणाने ज्ञान होईल तर आपण आपल्या मातेला ओळखाऊ पण प्रियकर ! या स्वरूपाच्या ठिकाणी बोणाचा उपदेशच घालत नाही. पाताळी बोणा उपदेशकाची अपेक्षा न करता बुद्ध बुद्धीच्या आश्रयाने स्वतःच आपण आपल्या स्व-स्वरूपाचा शोध करा देवादिवापामून अगदी क्षुद्र जंतूंपर्यंत प्रत्येकाचा ते आत्मत्वाने भासत आहे, परंतु आकाराने मात्र दृश्य होत नाही. कोणतेही प्रमाण त्याला दाखविता येत नाही, तरी ते सर्वांना, सर्व काळी व सर्व ठिकाणी अनुभवास मात्र येत आहे त्याचे निरूपण

अशात तरी कोण, कसा, वेव्हा व कोठे करू शकेल? नाथ! ममजा, आताच कोणी म्हटले की, माना डोळा मला दाखव, तर येथे डोळा दाखवण्याचे कामी जसा कोणा गुण्या उपयोग नाही, कारण मोठा गुशल उपदेशच असला तरी तो डोळा कसा दाखविणार? — तेव्हा उपदेशाचा उपयोग फक्त उपाय-मार्ग-दाखविण्यापुरताच आहे. यासाठी मी आपणाला आत्मतत्त्व ओळखण्याचा फक्त मार्ग दाखवते. आपण मन एकाग्र करून ऐका म्हणजे ज्ञान तो मार्ग असा की, आपणाला जे जे काही माझे म्हणून अनुभवाम येत आहे, त्याहून वेगळे-अर्थात् ज्याला 'माणे' असे म्हणता येणार नाही ते-जे तुमचे स्वरूप होय एकातात जाऊन नोट विचार करा ज्याला ज्याला म्हणून 'माणे' असे म्हणता येईल त्या शब्दांचा त्याग करून त्याहून भिन्न असलेल्या स्वस्वरूपाचा चांगले शोधून पाहा उदाहरणार्थ, आपणाला मी भामते, ती 'माझी ही प्रिया' अशी भासते ना? अर्थात् गाझ्या टिनाणी आत्मता सभवत नाही नवघवशान् मी आपणाला आत्मीय आहे, पण मी काही आपली स्वरूपभूत हात नाही याप्रमाणे सर्व 'मम' भाव दूर करून शेवटी ज्याचा त्याग करता येत नाही अशा स्वस्वरूपाचा शोध घ्या व परम कल्याणाला पोचा "

प्रियेने इतके सांगितल्यावर राजपुत्र हेमचूड सत्काळ उठला आणि द्रवडे तिवडे काही न करता घटकन पोडपावर स्वार होऊन नगराच्या बाहेर भान्ना आणि आपल्या रम्य उद्यानात शिरून त्याच्या अन्त प्रदेशी असलेल्या स्फटिकाच्या मदिराच्या उंच गच्चीवर चढून गेला सेवकजनाना खालीन राहू देऊन त्याने द्वारपाळाना भवत ताबोद देऊन टेंपली की, 'मी एकातात विचार करीत बसत आहे येथे कोणी प्रवेश करता कामा नये महाराज असांत, प्रधानमंडळी असोत विद्या माणखी कोणी असो, माझ्या परवानगी-वाचून कोणालाही येथे येऊ देऊ नका' असे सांगून तो त्या मदिराच्या अगदी नवव्या मजल्यावर गेला तेथून विडंबणावाटे बाहेर पाहिले तर सर्व दूरदूरची ठिकाणे दृष्टीस पडत इतके ते स्थान उंच होते तेथे एकात साधून मऊ वस्त्राचे आसन घालून त्याने आपले चित्त अत्यंत शांत केले, व तो विचार करू लागला

तो म्हणाला खरोखर हे सर्व लोक कसे बरे इतके भूळ झाले आहेत? यात एकजणसुद्धा आपण कोण हे लेशमात्र जाणत नाही! आणि प्रत्येकजण

आपणाकारिता म्हणून तर नाना प्रकारचे उद्योग करीत आहे ! कोणी शासनाचा पाठ बरोत आहेत, कोणी वेद-वेदांगे घोकित आहेत, कोणी द्रव्यसंपादन करीत आहेत, तर कोणी राज्ये चालवीत आहेत दुसरे कोणी आपल्या शत्रूंबरोबर युद्ध करीत आहेत आणि कित्येक विपन्नभोग भोगण्यामध्ये तर बगदी गद्दून गेले आहेत हे सारे प्रकार आपणासाठी म्हणून चालू आहेत, परंतु ते आपण कोण आणि कसे आहोत, हे कोणीच ओळखीत नाहीत ! काय प्रमिष्टपणा ! असो मीही आजपर्यंत स्वतः कोण हे न जाणता विरत्येक गोष्टी केल्या पण ते सर्व स्वप्नाप्रमाणे निष्फल झाले तर आता मी स्वतःचाच विचार करतो तेव्हा आता हे राज्यमंदिर, हे घा-मादिक किंवा हे सारे राज्य, खगिन्यातील संपत्ति, सुंदर स्त्रिया, हत्ती, घोडे इत्यादी यापुढे कोणीमुद्धा माझे स्वरूप नव्हे हे अगदी उघड आहे कारण माना 'मी' असे म्हणताच येत नाही हे सर्व 'माझे' ठरत आहेत त्या अर्था मी म्हणजे खरोखर हा देह असतो पाहिजे क्षत्रियाच्या पोटी जन्मलेला, गौरवर्णाचा हा देह म्हणजेच मी, यात वाही शका नाही पण अरे, मजप्रमाणच हे लोकही आपापल्या वेढालाच मी समजतात ! याप्रमाणे शक्ति होऊन तो राजकुमार देहामनषी आणखी विचार करू लागला तेव्हा त्यान देहाला या म्हणण्याच प्रश्न करण्यालाच सुरुवात केली

ता म्हणाला, "अहो ! हा देह तर 'माझा' मूढता जातो ! मग तो माझे स्वरूप कसा हाणार ? स्वतःमात्ताच्या या माळपामध्ये प्रत्येक क्षणी पालट होत आहे यामुळे कालगतीने यातील एवढाएव कण नष्ट होऊन पुनः दुसरे कण त्यात साहून राहतात याप्रमाणे बालपणीच सव परमाणू तरंगपणापर्यंत लयास गेल, व असेच सारखे चालू आहे, परंतु मी तर बालपणीही आहे व आजही आहे तेव्हा परमाणूचा रागि जो देह ता मी कसा होईन ? तसेच मी स्वप्नादि अवस्थामध्ये असता व हा देह काळ पापणाप्रमाणे बोटे तरी पडून राहतो अर्थात् स्वप्न पाहणारा मी या देहातून भिन्न आहे, हे उघड होते तसेच 'देहच मी' म्हणावे तर झाले तो मी अपरणावर पडलेला असतोच अग मला जवळपास कोणी आहे अथवा नाही हे वा कळत नाही ? त्या अर्था हे जाणणारा मी कोडे अल्प अमता, अग म्हणावे मागे अथवा मी बगता हेच बजावून ? छे मी अमता

हेच खरे, कारण मी असतो म्हणावे तर 'शोष झाली' हा अनुभव मला कसा यावा ? आणि तसा अनुभव येतो हे उघड आहे मला जाणता येते हेही निर्विवाद आहे कारण मी जर काहीच न जाणणारा, अर्थात् जड असेन, तर मग स्वस्वरूपाचा विचार तरी कोण आणि कसा करणार ? अर्थात् देहच मी हा विचार चुकीचा दिसतो मी देह नव्हे, दुसराच कोणी आहे मग या शरीराच्या आत असणारा व त्याला चालविणारा प्राणवायु तो मी असेन काय ? हो ! पण छे ! तोही काही जाणण्यास समर्थ नाही कारण, शोषित तो बाह्य असूनही आसपास वायू चालले आहे, याचे ज्ञान होत नाही तर मन म्हणजे मी असेन वदाचित् पण मन म्हणजे तरी काय आहे ? अनेक वृत्ति मिळून मन होते मग त्यातील कोणती वृत्ति म्हणजे मी ? शरीरातील जसे परमाणु, तशाच मनाच्या वृत्ति, जाताने व येतात त्यात वायूमध्ये कोण आहे ? तर मग मी म्हणजे कोण समजावा ? हाच प्रकार बुद्धीचा निश्चय हे तिचे स्वरूप, परंतु निश्चय हाही एका जातो, दुसरा येतो आणि मी तर सदैव आहेच मी कधी नाही असे तर कवीच होत नाही मग हा नेहमी असणारा आणि जाणणारा मी आहे तरी कोण ? आणि कसा आहे ? शिवाय प्रियेच्या म्हणण्याप्रमाणे प्राण, मन, बुद्धि यांना 'मी' हा शब्द न लागता 'माझे' शब्द लागतो तेव्हा देहापासून बुद्धीपर्यंत सर्वांमून मी कोणी वेगळा आहे हे निःसंशय ठरते आणि मी म्हणजे सर्वदा जाणीव-रूपाने आहे, यात काही शक्य नाही ! असा सर्वदा अनुभवास येणारा मी कोणत्या साधनाने अनुभवास येतो ते काही मला मोठे समजत नाही पण हे मला वा वर कळू नये ? जगामध्ये घटादिक वस्तु अनुभवास येतात त्या नेत्रेंद्रियामुळे येतात, त्यावाचून येत नाहीत प्राण हा स्पर्शेंद्रियाने कळतो मन आहे ही गोष्ट त्याला होणाऱ्या ज्ञानामुळे कळते त्याच कारणाने बुद्धीही ओळखता येते पण मी स्वतः कशामुळे अनुभवास येतो ते कळत नाही आता मला वाटत की, या इतक्यांच्या ज्ञानामुळे मज आत्म्याचे ज्ञान होत नसावे मग असे असेल तर,—हो ! मी आता या नाना पदार्थांचा सकल्पव सोडून देतो म्हणजे मला माझ्या स्वरूपाचा स्पष्ट अनुभव येईल असा संभव आहे "

याप्रमाणे निश्चय करून त्याने मनाने सर्व वस्तूंचा त्याग केला त्या वेळी एवाधतेत गात्र अन्धकार त्याच्या अनुभवास आला तेव्हा हेच आपले

स्वरूप अस वाटून त्याला अतिशय आनंद झाला मग पुन एकदा स्वप्नाचा अनुभव घेण्याचे त्याचे मनात आले तेव्हा हठयाग्याने त्याने आपले बचल मन निरुद्ध वेले त्याबरोबर एक दिव्य आणि अद्भुत तेज त्याच्या अनुभवास आले ते क्षणभर पाहून तो जागृत झाला व हा काय प्रकार आहे म्हणून विस्मित होऊन असा विचार करू लागला की, अहो ! स्वस्वरूपच असे अनेक प्रकारे कसे भासते ! आपण पुन पाहू या एवढा असे म्हणून त्याने मन पुन निरुद्ध वेले तो ते पुष्कळ वेळ निद्रेतच सीन हाऊन गेले आणि तेवढ्यात त्याने एक विचित्र दृष्टाव्याचे स्वप्न पाहिले थोड्या वेळात सावध झाल्यावर या सर्व प्रकारामुळे त्याला मोठीच चिंता उत्पन्न झाली ती म्हणू लागला की, “ निद्रेने ज्ञाप्त होऊन मी ही स्वप्ने बघली पाहिली ! तो अथ वार व ते तेज पाहिले तेही स्वप्नच होय ! व स्वप्न म्हणजे मनाचाच विलास ! तेव्हा हा प्रकार बसा टाळावा ? ” त्यानंतर पुन एकदा निद्रा करून पाह्याव असा दुर्इनिश्चय करून त्यान चित्त पुन एवाग्र केले तेव्हा ते किंचित् स्थिर झाले, त्या वेळी त्याला आनंदाच्या समुद्रात बुडून गेल्यासारखा अनुभव आला ! पुन चित्ताच्या नाळवणीमुळे तसेच तो सादस झाला मग मनाशी विचार करू लागला की, “ ह काय मला स्वप्न पडले ? की काही चित्तध्रम झाला ? किंवा हा सर्व प्रचार घराच आहे ? मला शाळा बसत्कार वाटतो ! मी कोणत्याच विषयाचा अनुभव तर घेतला नाही, मग मला सुख कस वाटले ? अहा ! या गुण्याच्या लेशाचीही तर दुःखाच्या बऱ्याला यावयाची नाही ! मी साध-प्रमाणे अतर्वाह विगलून गेला आता ह सुख येथे कोठून आले ? सुख होण्याचे कारण तर काहीच सापडत नाही मग ते व्हावे बसे ? आत्म्याच्या शाखासाठी तर मी प्रवृत्त झाला, परंतु तो प्राप्त झालाच नाही आणि काहा तिरनिराळेच प्रचार मला दिसून आले ! ह काय असावे ? मग काय, प्रवाज हा आत्मा ? की मध्यकार हा आत्मा ? किंवा सुख हा आत्मा ? की दुःसराच कोणी आत्मा आहे ? किंवा ही मक्क स्वल्प आत्म्याची आहेत ? छे ! याचा निर्णय होत नाही तर माता ह आपल्या चतुर विवेका विचाराच म्हणजे बरे. ”

याप्रमाणे निश्चय होताच रामपुत्राने द्वारपाठाला आनावळ व हमलयेला

आपणाकडे घेऊन येण्याचा त्यास हुकूम केला थोड्याच वेळात द्वारपालाने सांगितलेल्या निरोपावरून, ती ज्ञानमनोहर रमणी त्या स्वामी प्राप्त झाली ती तेथे राजपुत्र हेमचूड शस्त चित्ताने एका आसनावर स्थिर होऊन बसलेला तिच्या दृष्टीस पडला त्या वेळी त्याचा स्वासोच्छ्वास अगदी सयपणे चालला होता चित्त चलनरहित झाले होते सर्व इद्रिमगणाचाही उपसहार झाला होता हे पाहून ती अगदी जवळ जाऊन त्याच्याच आसनावर बसली ती जवळ येऊन बसताच त्याने डोळे उघडले, तो शेजारी हेमलेखा बसलेली त्यास दिसून आली दृष्टादृष्ट होताच हेमलेखेने प्रेमाने त्याला आलिंगन दिले आणि ती अमृतासारख्या मधुर वाणीने म्हणाली, "प्राणनाथ, आपण का बरे बोलावणे केलेत ? आपली प्रकृती ठीक आहे ना ?"

साप्रमाणे प्रियेने विचारल्यावर राजपुत्र हेमचूड म्हणाला, "प्रिये ! तुझ्या सांगण्याप्रमाणे मी आत्मस्वरूपाचे दर्शन घ्यावे म्हणून मा एकाकांत येऊन बसलो व अगदी तन्मय होऊन गेलो परंतु मला काही निरनिराळे चमत्कार दृष्टीस पडले ते काय ? प्रथम माझा असा विचार झाला की, आत्मा हा सर्वदा प्राप्तच असणार, जिवाय तो नित्य प्रकाशमान आहे तेव्हा तो स्पष्टपणे अनुभवाला जायत नाही, तो दुसऱ्या अनात्मवस्तूच्या अनुभवामुळे येत नसावा व असे समजून मी बाह्य व आंतर सर्व भास निरुद्ध करून चित्त स्थिर केले पण इतके करून मला बाहीष समजले नाही ! प्रथम मी तेथे अद्यवार पाहिला, एकदा प्रकाश पाहिला, एकदा एक स्वप्नच पाहिले, एकदा तर तेथे मला अगदी महासुख प्राप्त झाले ! तेव्हा प्रिये, हे काय झाले ते मला सांग आत्म्याचे हेच स्वरूप आहे किंवा बाही निराळेच आहे ? चांगले खुलासेवार सांग, म्हणजे मला तो आत्मा नोंद ओळखता येईल "

असे विचारल्यानंतर ती ब्रह्मज्ञानी स्त्री हेमलेखा म्हणाली,—"प्राणनाथ ! नोंटपणे सांगते, आपण अगदी एकाग्रतेने अपण करी आपण बाह्य निरोध करण्याचा जो प्रयत्न केलात, तो फार चांगला केलात सर्व आत्मवेत्त्यांना तो फार पसंत आहे त्याबाबून बोटेंचकोणाच्या स्वरूपदर्शन झालेले नाही पण मियनरा, हा बाह्य निरोध बाही आत्म्याच्या प्राप्तीचे कारण म्हणता येत नाही कारण आत्मा हा प्राप्तच आहे तो प्राप्त व्हावयाचा असेच तर तो आत्मा

રામજેલ અમે મરુત વિષાદ ચાલુ મરતાગાથ સે પ્રવરગિત હોયે વિચિત્રતા સે
 સ્વા સોહી અવસ્થાત રાસ્થાનો રિચરણ આદે ધાવણ્યાનો અશી મરતવાની
 છાયા હાસી યાગત નાહી સ્વાપ્રમાણ વ્યાસા વિવેચ્યા મોગાને સે મિલળારે
 મળે પ્રયાપ્રમાણે વ્યાસે વારાવ જવલ્લખ્યા આરણાત મલેતેલી હજારો પ્રતિધિ
 ગાદ્યે પરંતુ આરતા માત્ર પાઠુ મલત્ર નાહી, સ્વાપ્રમાણ દે સર્વે લોક આરમ
 સ્વરૂપ મહાઆદર્શાધ્યા ઠિવાળી પ્રતિધિમિત શાલેલે જગન્નિષા અવલોકન
 કરીત અરુત, પેવલ ઓલવ મસલ્યામુલેચ સ્વા આસ્થાત માત્ર જાણત
 નાહીત । જતા નોની મરુત આવાસાની ઓલવ મસલ્યામુલે આવાસાત
 અતળારે દે જગત્વદાન પ્રવેશ ગાદ્યો પરંતુ આવાસ નામ સે જાણત નાહી,
 તારા હા આરમસ્વરૂપાના પ્રવાર આદે સેવુ પ્રિયવરા ! આગળ અમત શૂદ્ર
 કુટ્ટીને વિષાદ કરા દે સર્વે દુષ્ય જગત્ જ્ઞાન આગિ સેમ મા ધોનન પ્રવારની
 ચારી આદે સ્વા સોહોમધ્યે જ્ઞાન મળજે જાળીય દે રમત તિલ આદે સે મસલ
 તર મગ નાહીય નાહી સર્વે પ્રમાણાત સેવ આધારમૂલ આદે અર્પાત સે
 રમમગ્ય આદે સ્વાલા અન્ન પ્રમાણ મદનુમ નાહી આગિ સ્વાલા પ્રમાણાની
 અપદા મસલ્યામુલેચ સે સર્વાવિતિલ આદે અમુક દન સાધન આગિ સે સ્વાની
 મિલિ કરતે અજા પ્રજારસી સ્વાની મિલિ નાહી માવર ' મગ સે જ્ઞાન આદેવ
 નસાવલ્લ ? અસ આપણ મળાત તર જાણવ વરુત મસલ તર મગ સ્વાવર
 આશેવ તરી મસલા વ હસાર તરી મસલે ? સોહી નાહીત અર્પાત સે આર્ષ
 સમવત નાહી સમ્પા સ્વાસા અજાન હોને સમવત નાહી વ્યાસા મોટપા
 આરણાધ્યા ભિગાપ્રમાણે સ્વાને રચલ્લ આદે સર્વેનાતીત પ્રતિધિપ્રમાણ
 સ્વાધ્યાવરણ દે સર્વે અગ મારામાગ હોયે અમુક વેશ વ અમુક નાત અશી
 સ્વાલા મર્વાદાવ અસલ નાહી વેશ વ નાત હી સોહીદી સ્વાધ્યાવ આત
 મારામાગ હોનારી અસલ્યામુલે સ્વાની સ્વાલા મર્વાદા નશી ધરાનાર ? સ્વાલા
 જ્ઞાન અગ મળવ્યામુલે જો મર્વાવિતપણા મેલ આદે સે આવાસાનીત મરુતી
 આવાસાલા અવાસને સ્વાપ્રમાણે આવાસ હોવ વરુત મળે પ્રિયવરા ! અમે
 દે આપલે રચલ્લ આદે આપણ શૂદ્ર કુટ્ટીને દયામતા વ્યા સ્વાન સર્વેનામાગ
 માગાવર-ર્ષતમાવર-દે જગત્ મિરાજત આદે સ્વાધ્યાસી સ્વાધ્યાસા અમુક
 મેટા સો અમુક મદનુમિલ જ્ઞાન મળજે મુલ્યાસા સર્વે અમુકમુલ્ય પ્રાપ્ત
 હોયે પ્રિયવરા ! સ્વાન મોટપાને સ્વાન આત નાગો મળજે સે ન

आपणास प्राप्त होईल. (१) निद्रा व जागृति यांच्या मध्य अवस्थेमध्ये, अथवा (२) एका वस्तूचा आकार सोडून चित्त दुसऱ्या पदार्थावर जाण्याच्या आधी, अथवा (३) हृदयातून निघालेली वृत्ति पदार्थावर पोचावयाची आहे तो, जी स्थिति असते, ती आपण सूक्ष्म बुद्धीने ध्यानात घ्या. हेच परमपद व हेच आत्मस्वरूप. हे प्राप्त झाले असता पुनः म्हणून मोहित व्हावे लागत नाही याच्या अज्ञानाच्या योगानेच हे जगत् एवढे विस्तृत मोहित झाले आहे. प्राणनाथ ! त्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी रूप नाही, रस नाही, गंध नाही, स्पर्श नाही, शब्द नाही; तेथे दुःख नाही व सुख नाही. ते आत्मस्वरूप ग्राह्यही नव्हे व ग्राहकही नव्हे तेच या सर्वांचा आधार आहे; तेच ही सर्वे ह्मणे मरते; अथवा त्याच्या ठिकाणी ही सर्वता मुळीच नाही असेही म्हणता येते. हाच सर्वेश्वर होय. हाच विष्णु, हाच शंकर व हाच शंकरदेव. चित्ताला किंचित् स्थिर करून, केवळ सद्रूप आत्म्यानेच आत्म्याला पाहा. चित्त दृश्यावलोकन काढून अन्तर्मुख करून, 'आता मी पाहतो' हाही अभिनिवेश अधाप्रमाणे सोडून अगदी निश्चल होऊन, पाहणे व न पाहणे या दोन्ही भावना विसरून, मग जे कोणी असाल ते आपण आहात यासाठी विलंब न लाविता त्याच अवस्थेचे आपण सैबन करा. "

हेमलेखने याप्रमाणे सांगितल्यावर थोड्या विचारानेच ते आत्मपद हेमपूडाच्या अनुभवास आले. त्याचरोबर त्याला निर्विकल्प-तमाधि प्राप्त होऊन देहाचे व बाह्य जगाचे पूर्ण विस्मरण झाले !

१०. सारेच ज्ञानी

एयं तत्र नरा नार्यो दास्ता दास्यो नटा विटाः ॥

सर्वे वेदितव्येष्टास्ते विशालनगरेऽभवन् ॥ ५९ ॥

यानंतर, आपल्या प्रियकराला परमात्मस्थिति प्राप्त झाली आहे असे पाहून, हेमलेखेने त्याच्या समाधीचा भंग न करता त्याला त्या स्थितीत तसेच राहू दिले. नंतर एका मुहूर्ताने तो रावघ्न झाला व डोळे उघडून त्याने आपली स्त्री आणि हे बाह्य जग अकळोक्त बघले. परंतु तत्काळ त्याला त्या समाधीत राहण्याची इच्छा होऊन तो त्वरेने डोळे मिटून घेऊन लागला. तो अशी तयारी करीत आहे तोच ती सुधामधुरभाषिणी हेमलेखा प्रियकराचा हात आपल्या हाती घेऊन म्हणाली—“महाराज ! आपण काय बोलत आहात, ती मला समजत नाही ! सांगा यरे ! डोळे झाडून किंवा उघड करून आपणाच्या कनेषता लाभ किंवा हानि व्हावयाची आहे ? डोळे उघडल्याने काय नाहीसे होते व ते झटकले म्हणजे काय प्राप्त होते ? प्रियकरा ! आपली काय भावना आहे ती मला ऐकायची आहे.”

याप्रमाणे हेमलेखेने विचारले, त्या वेळी राजपुत्र हेमचूड गदाने मत झाल्याप्रमाणे आळगला असून बोलण्याला अवधी कंटाळला होता. तरी त्या आळसाच्या नरातच तो म्हणाला—“प्रिये ! पुष्कळ दीर्घ कालाने मला आज हे अत्यंत विद्यातीक्ष्ण स्थान प्राप्त झाले. दुःखाने भरलेल्या या बाह्य रक्ष जगात विताण्याची जगा आहे कोठे ? चोपट्या चोखण्यासारखा हा बाह्य व्यवहार, मला वाटते आता पुरे झाला ! दुर्दैवाने आघळपा-प्रमाणे मला हे आत्मस्थितीचे सुंदर सुख आजपर्यंत प्राप्त झाले नव्हते; आणि जसा एखादा मनुष्य आपल्या घराचा द्रव्याचा ठेवा न जाणता भिळा मागत फिरतो, त्याप्रमाणे मी स्वसुखाचा सागर न ओळखता, दुःखसमुदायाने भरून गेलेले विषयसुख थोडे समजून राहिलो विजेप्रमाणे क्षणात विनाश पावणारे ते सुख मला स्थिर आहेसे वाटले व अशाच्या मागे लागल्यामुळे

मला फार दुखे भोगावी लागली ! स्वस्थपणा मुठीच मिळाला नाही अरेंदे ! या लोकांना सुख आणि दुख यांचे विचारपूर्वक ज्ञानच झालेले नाही ! सुखाची इच्छा करतात आणि भूषांमारजे सदैव दुःखाचे ढीगच्या ढीग जमा करून ठेवतात ! तेव्हा प्रिये ! प्रयत्न करावा आणि दुःख भोगावे हे आता पुरे ज्ञाने मजवर नू वृथा नर, मी तुला हात जोडून प्रार्थना करतो मुश्मय आत्मस्थानी चिरांतिक विश्रुती प्रेम्हाची मला आता उत्पळा झाली आहे. आणि प्रिये, अरेंदे ! नू मुळा दुर्दैवीन आहेंम नू हे परमपद आपण अमूनही ती विद्याती मोडून वेढेपणाने दुःखामाठी वा घडवडलेत ?”

अग्रे स्थाने म्हटल्यावर ती पतुर म्ही विविध स्मित मन्त्र पुन आपल्या प्रियकराच्या म्हणाली — “प्राणनाथ ! मला येद वाटती मी, आपण ते परमपावन पद जाणले नाही ! जेथे वैश्यानवर अन्त करण निष्ठा-म गुले होते आणि पुन मोट म्हणून होत नाही, ते स्थान आपणाला, पृथ्वीवरच्या मनुष्यांना जने आकाश, स्वर्गमागे अघाष पुनळ दूर आहे, आपण जे वाही चांगले जाणलेत ते न आपल्यामालाच झाले ! प्रियकरा ! कोठे शाकून विवा उपटून ते पद पाहता येते काय ? एखादी वृत्ती गला अथवा ती वरण्याचे टाडून ते पद कोणालाच प्राप्त होत नाही. एखादे ठिकाणी जाण्याचे यद करून अथवा दुनच्या कोठे जाऊन ते स्थान गाणडत नाही ! कोठे शाकून, विवा एखादी क्रिया वेगो अथवा कोठे जावे लागते आणि अग जव वाही प्राप्त झाले, तर ते पूर्ण वने म्हणता नैर्दग ते गांना बरे ? मांडुडच्या पार दाण्याएवडा विवा बाजार ती पावणी उपड-मावरोबर जर ते अन्नाधान पावने, तर ते घालेच पुने पद म्हणायलाजे ! वाटवा ! शत्रुमार, वेवडा हा मोह ? काद आशचरे गांवाचे ? अहो ! कोटपवधी बजांदांच्या ओडी जेथे एका बायल्यान पटून राहिल्या आहेत, ते स्वयंवर कोटालकडपा दागडीच्या उपटवरोबरार लून तीं काय ? प्रियकरा, आपणा-य मी हे सर्वथ अगदी गार माग, आपण मोट लेका, श्रोवर ह्मणवपी वृत्त्या नाहीत तीवर मुग ज्ञान हात नाही या ह्मणवपी कोटपवधी अगून त्या मोन्यामय दोरीवर टिंमून आहेत स्वयंवर अगून ही ती मोन्यामय व टिंमून विविध-महामय दंडी

पुण्येष्ट आहेत त्यात, 'देहादिकांच्या ठिकाणी आत्मत्व असल्याचा निश्चय होणे' ही मुख्य-पहिली-परी त्रिव्याच योगाने हा समार एवढा अवाढव्य व अनिवार आळा आहे तरीच 'केवळ भासमात्रक जगताच्या ठिकाणी आत्मा नाही' असा निश्चय होणे, ही दुसरी परी होय याचप्रमाणे जीव व ईश्वर हे निराळे किंवा जीव परस्पर निरनिराळे इत्यादी निश्चय या सर्व अर्थांच होत हे स्वरूपाचे अज्ञान अगारि यत्नापासून उत्पन्न झाले असून पुन ते दुमटून प्रचिरूपाळा आले आहे त्यामुळेच पुरुष बद्ध झाला आहे त्या अर्था उलगडल्या म्हणजे ब्रह्मापासून मुक्ती होते तेव्हा आपण जे डोळे धावून ते पद प्राप्त कर इच्छिता ते मुख्य झाले ते पद, ते आपले निजरूप म्हणजे सर्व आकाराचा निरास केल्यावर उरणारी शुद्ध सवित् तेच ते होय तेच या सर्व समाराचे चित्र दाखविणारे, आरणाचे मोठे भिग होय तेव्हा ते आळा केव्हा बघल्या रूपात नाही ते मला दाखवा बरे ? तो आत्मसवित् जर अमुक काळी अमुक ठिकाणी अमुक रूपाने नाही, अने आपण म्हणाल, तर तो देश आणि तो काल हीच ब्रह्मापुत्राप्रमाणे मिथ्या ठरतात ! आदर्शपासून जसे प्रतिबिंब गमवत नाही, तसेच हेही असभाव्य होय सारास, त्या सवित्दाह्या अमावी कोठेच नाही नाहीसे होते तेव्हा ते आपल्या डोळे उपदृष्ट्याने कसे लुप्त होणार ? जोपर्यंत 'मी ते जाणतो' अशी बळकट गाठ हृदयात आहे, तोवर ते पद प्राप्त झालेच नाही, हेच धरे, अथवा जर प्राप्त झाले असेल तर ते ते मध्ये डोळे झाकून किंवा उपडून जे पद प्राप्त झाले आहे असे आपण समजतो, ते पूर्णपद नव्हे, कारण आपण त्याला कालक्रियादिकाची मर्यादा घालता ! हे प्रियकरा, कालाग्नीसारखी नेजस्वी महा सवित् कोठे नाही पाहा बरे ? गाना कल्पनास्वी इधनराशीला ही सवित् अग्नीप्रमाणे आत्मरूप वरून टाकते ते परम पद जाणल्यानंतर मन नेत्रोन्मीलनादि कोणतेच कर्तव्य आपल्याला राहणार नाही 'मी मनाचा निरोध करून ते पाहतो' ही हृदयातील अर्था आपण सोडून द्या हे जगत् आत्मरूप नाही, दुसरेच काही आहे हीही दृढप्रति आपण निर्मूल करा आणि चोहीकडे बघत अंतर्धाने दाटून राहिलेले आत्मरूप पाहा दर्पणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे सर्व लोच आत्मस्वरूपावर भासतात, हे पाहू लागू, व 'मी सर्वच आत्मस्वरूप पाहतो' ही भावनाही

पुष्कळ आहेत त्यात, 'देहादिकाच्या ठिकाणी आत्मत्व असल्याचा निश्चय होणे' ही मुख्य-ग्रंथी-ग्रंथी तिच्याच योगाने हा सत्सार एवढा अवाढव्य व अनिवार झाला आहे तशीच 'केवळ भासमानव जगताच्या ठिकाणी आत्मा नाही' असा निश्चय होणे, ही दुसरी ग्रंथी होय याचप्रमाणे जीव व ईश्वर हे निराळे किंवा जीव परस्पर निरनिराळे इत्यादी निश्चय या सर्व ग्रंथीच होत हे स्वरूपाचे अज्ञान अनादि कालापासून उत्पन्न झाले असून पुन ते दुमटून ग्रंथिरूपाला आले आहे त्यामुळेच पुरूप बद्ध झाला आहे त्या ग्रंथि उलगडल्या म्हणजे बंधापासून मुक्ती होते तेव्हा आपण जे डोळे झाकून ते पद प्राप्त करू इच्छिता ते पुष्कळ झाले ते पद ते आपले निजरूप म्हणजे सर्व आकाराचा निरास केल्यावर उरणारी शुद्ध सवित् तेच ते होय तेच या सर्व सत्साराचे चित्र दाखविणारे, आरशाचे मोठे भिन्न होय तेव्हा ते आता वेव्हा कोणत्या रूपात नाही ते मला दाखवा बरे ? ती आत्मसवित् जर अमुक काळी अमुक ठिकाणी अमुक रूपाने नाही, असे आपण म्हणाल, तर तो देश आणि तो काल हीच बध्नापुराप्रमाणे मिथ्या ठरतात ! आदर्शावाचून जसे प्रतिबिंब मभवत नाही, तसेच हेही असंभाव्य होय सारांश, त्या सवित्पदाच्या अभावी कोठेच नाही नाहीसे होते तेव्हा ते आपल्या डोळे उघडण्याने कसे दृष्ट होणार ? जोपर्यंत 'मी ते जाणतो' अशी बळकट गाठ हृदयात आहे, तोपर्यंत ते पद प्राप्त झालेच नाही, हेच घरे, अथवा जर प्राप्त झाले असेल तर ते ते नव्हे डोळे झाकून किंवा उपडून जे पद प्राप्त झाले आहे असे आपण समजतो, ते पूर्णपद नव्हे, वारण आपण त्याला कालत्रियादिबाबी मर्यादा घालता ! हे प्रियकरा, ही बालाग्नीसारखी तेजस्वी महा सवित् कोठे नाही पाहा बरे ? नाना फल्पनारूपी इधनराशीला ही सवित् अग्नीप्रमाणे आत्मरूप बनून टाकते ते परम पद जाणल्यानंतर भग नेत्रोन्मीलनादि कोणतेच वर्तव्य आपल्याला राहणार नाही 'मी मनाचा निरोध करून त पाहतो' ही हृदयातील ग्रंथि आपण सोडून द्या हे जग आत्मरूप नाही, दुसरेच नाही आहे हीही दृढग्रंथि आपण निमूल करा आणि चोहीकडे अर्घ्य आनंदाने दाटून राहिलेले आत्मरूप पाहा दर्पणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे सर्व लोकात्मस्वरूपावर भासतात हे पाहू लाग, व 'मी सर्वत्र आत्मस्वरूप पाहतो' ही भावनाही

पुन न करता सामान्य चैतन्याची मिळून जाऊन स्वरूपात स्वस्थ असा.”

याप्रमाणे प्रियेचे भाषण ऐकल्यानंतर हेमचूडाचे अतःकरण अगदी शांत झाले त्याची सर्व आति दूर झाली व पूर्ण आत्मस्वरूप म्हणजे काय हे त्याला कळले. क्रमाने पूर्ण तद्रूपता प्राप्त होऊन त्याला सर्व प्राप्त झाले त्यानंतर त्याने पृथ्वीवर राहून हेमलेखादि स्त्रीजनाबरोबर पुष्कळ विहार केले मोठे विस्तृत राज्य चालविले. प्ररागी रणात जाऊन शत्रूनाही जिंकले नाना शास्त्राचे श्रवण केले. ती लोकाना ऐकविण्याची व्यवस्था केली. द्रव्यसंपन्न केला अश्वमेध, राजसूय इत्यादि प्रमुख यज्ञ केले. या प्रकारे दोन अप्रत वर्षे तो जीवन्मुक्त अवस्थेचा अनुभव घेत राहिला. पुढे हेमचूड जीवन्मुक्तदशेत विहार करताना पाहून राजा मुक्ताचूड आणि त्याचा बंधु मणिचूड यांच्याही मनात एकदा विचार उत्पन्न झाला की, हा पूर्वप्रमाणे हल्ली का बरे दिसत नाही? सुखामध्ये अतिशय आनंदत नाही, दुःखामध्ये उबास होत नाही, आणि लाभ-हानि, शत्रु-मित्र इत्यादी माला सारखेच धाटतात. तर हे कशामुळे घडून आले? नाटकातील पात्राप्रमाणे हा राजकारणही केवळ लीलेने पाहतो. मदाने सदोदित गुगल्यासारखा तर दिसतो. मन कोठे तरी अन्यत्र गेल्यासारखे सदोदित भासते. पण काय तर मर्भ भरतो! तर हे कशाने व्हावे? असा विचार आल्यावर त्या दोघानी एकातात त्याची भेट घेऊन ‘हेमचूडा! तुला ही स्थिती कशाने प्राप्त झाली?’ असा प्रश्न केला. तेव्हा हेमचूडाने क्रमाने त्या दोघांना आत्म-स्थितीचे मर्म समजावून सांगितले. नंतर हेमचूडाने बोध केल्यामुळे ते बोध-गिता मुक्ताचूड व बंधु मणिचूड-परमपद प्राप्त करून घेऊन जीवन्मुक्त स्थितीस पोचले. पुढे प्रधानमदळीनेही राजापासून जगाचे शूड समजावून घेऊन आत्मतत्त्वाचा विचार केला, तेव्हा तेही ज्ञानी झाले. याप्रमाणे त्या विशालनगरात परस्परापासून उपदेश घेऊन क्रमाक्रमाने सर्वांनीच ते तत्त्व जाणले. तेथील पुरुष, स्त्रिया, मुले, बूड, दास, किंबहुना गुराखीमुडा ज्ञानी झाले. ‘सर्वांचा देहाह्माध पूर्ण गळाला’ असेवाकाही रूप, क्रीडा, क्रिया, लोभ मयदिवाहेर म्हणून राहिला नाही, सर्व लोभ कामक्रोधाना जिकून व्यवहार करू लागले. परब्रह्माच्या गोष्टी सांगून माता मुलाना खेळू लागल्या. दासदासी व्हाविचाराच्या कथा परस्परांमध्ये बोलत स्थाविरावा

वरू लागल्या नट तात्विक कथाप्रसंगानी भरलेली नाटके वरू लागले गवई लोक ब्रह्मबोधाच्या विवेकवार्तांची गाणी गाऊ लागले विद्रूपक होते ते लोकव्यवहाराचा उपहास वरू लागले आणि परतत्वाच्या विचारानी व उदाहरणानी सुंदर झालेली शास्त्रे शास्त्री लोव शिष्यांना पढवू लागले. अशा प्रकारे तेथे पुष्प, स्त्रिया, चाकरलोक, नाटकी, शिपाई, सरदार, मुत्सद्दी, कारागीर, वेश्या, सारे 'लोव' ब्रह्मज्ञानी झाले व त्यांचा व्यवहार प्राक्तन मस्वारयशात् चालू लागला घडली गोष्ट ती शुभ किंवा अशुभ यामवधी बोधी आठवणसुद्धा ठेवीत नसत आणि होणाऱ्या गोष्टीपासून आनंद होईल किंवा दुःख होई याकडे लक्ष देत नसत फक्त सद्यकाली हसावे, आनंद घरावा, अथवा प्रसंगयशात् खेद करावा किंवा रागपावेही अशा प्रकारे मधमाशीप्रमाणे सर्व लोक नित्य व्यवहार वरू लागले "

दत्तात्रेय पुढे सांगतात- " तेथीं पोपटही पिंजऱ्यातून ब्रह्मविद्येचा उपदेश करीत, व प्रसंगयशात् भनकादिकानी त्याचे ते शब्द ऐकून त्या नगरास 'विद्यानगर' म्हणून नाव दिले, हे तुला पूर्वी* सांगितलेच आहे

याप्रमाणे तेथे पूर्वी हेमलेखने बोध विलेला राजा हेमचूड जीवन्मुक्त सत्त्ववैत्ता होऊन गेला माराश, परम कल्याणाचे पहिले साधन सत्संग होय ज्याला परमकल्याणाची इच्छा असेल, त्याने मताचा सद्वास घरावा

• • •

११. जगताची मीमांसा

स्वतो न भासते ययापि भासते चित्समाश्रयात् ।
अतो जगत् स्यादादर्शप्रतिबिम्बसुसंमितम् ॥ ६१ ॥

याप्रमाणे हेमचूडाची अद्भुत हवीस्त ठेकून शास्त्रानंतर परशुरामाला वाही सणप उत्पन्न झाला तेव्हा तो श्रीगुरुम म्हणारा—“भगवन् ! सद्गुरो ! आपण हे मोठे अद्भुत म्हणून जे मान सांगितले, ते गला वाटते मोठे चमत्कारिक कियहुना सर्वतोपरी अशक्य आहे ! कारण की, हे दृश्य विश्व आपण म्हटले तसे वेबळ चैतन्यस्वरूपच कसे असणार ? ते तसे आहे हे गाहता येण्याजोगे नसल्यामुळे वेबळ थडा ठेवून मानण्यापलीकडे दुमरा उपाय विमत नाही कारण चैत्य पदार्थापासून चैतन्य वेगळपा रीतीने वेव्हाच अनुमत्ता येणारे नाही ! तेव्हा हे मुळीच जमत नाही, मग ते मनाचा कसे पटणार ? तेव्हा कृपाळूपणाने मनापासून मग्न आपण हे समजावून द्या, मी मनयित झालो आहे ”

असा प्रश्न विचारल्यावर श्रीदत्तात्रेय परशुरामास म्हणाले, “परशुरामा, ऐक ! तुला दृश्याचे तत्त्व नीट समजावून सांगतो हे सर्व दृश्य वेबळ दृढमात्र आहे, दुसरे वाही नाही याला मी उपपत्ति सांगतो, तू अगदी एकाच चिंताने ऐक हे दृश्य जगत् हे एक कार्य आहे कारण याची उत्पत्ति होताना आढळून येते उत्पत्ति म्हणजे नवीनपणाने भासणे याप्रमाणे पाहता प्रत्येक क्षणाला जगत् नूतनरूपाने भासमान होत आहे कोणी म्हणतात, जग हे प्रत्येक क्षणी पालटणारे गण नदीप्रमाणे प्रवाहरूपाने नित्य आहे दुसरे कोणी म्हणतात, स्यावर आणि जगम पदार्थाच्या समुदायाने ते बनले आहे पण काहीही असले तरी ते उत्पन्न झाले आहे, हे निश्चित आहे आता ते कारणापासून आपोआप-स्वभावतःच उत्पन्न झाले आहे असे म्हणणे योग्य होत नाही, कारण मग आपोआपच उत्पन्न व्हावयाचे तर

कुम हा कुमच का व्हावा ? वस्त्रच का होऊ नये ? म्हणजे ही शिस्त आपोआप कशी राहते ? आणि तशी ती न राहिल्यास व्यवहार कसा चालणार ? शिवाय कार्य व कारण याचे संबंधही सर्वत्र असे निश्चित जाळतात की, योग्य सामग्री असली की कार्य उद्भवते, तीत काही उणे पडल्यास ते होत नाही त्या अर्थी स्वभावतः जगत् उत्पन्न होणे सभ्यनीय नाही आणखी असे पहा की, जे कार्य जसे करण्यास जावे ते तसे सफल होते, असाही अनुभव आहे तेव्हा अशा प्रकारचे जगत् आपोआप झाले, असे कसे म्हणावे ? आता जरी जगाचे कारण दिसून येत नाही, तरी तेवढ्यावरून त्याचा कारण नाहीच असे काही म्हणता येत नाही, कारण, पुष्कळ यावतीत जो म्याय लागू होतो तो येथेही पत्करणे योग्य आहे म्हणजे ज्या अर्थी पुष्कळ वेळा कार्याच्या मूळाशी कारण आहे असे भाळते त्या अर्थी थोडे ते दिसले नाही, तरी ते असावे, असेच मानले पाहिजे एरवी सर्व लोकांच्या चाललेल्या व्यवहारास विरोध येईल तेव्हा साम्याच गोष्टी सकारण आहेत आणि याचसाठी काही कार्य करावयाचे असल्यास लोक त्याची साधने जमवू लागतात सर्वत्र असेच नित्य आढळते तेव्हा जगत् आपोआप उत्पन्न झाले हे म्हणणे नम्रत नाही दुसरे बोणी म्हणतात, " हे जगद्रूप कार्य अव्यक्त अशा जड परमाणूंनी घेतले आहे " परंतु जगद् हे व्यक्त, अतएव त्याशी अत्यंत भिन्न स्वरूपाचे, आणि नाशानन्तर मुळीच नसणारे असे असताही त्या अव्यक्त व जड परमाणूंच्या योगेच ते उत्पन्न होते म्हणावे, तर अस्तु व सत् याचे ऐप्य होणे हे परस्पर विरोधात्मक नाही नाय ? एकाच पद्वी वाळी आहे व वाळी नाही, असे केव्हाही होणार नाही प्रकाश आहे तोच अंधार आहे, असे होणे हे अशक्य आहे यामुळे या मतावर ' विरुद्ध धर्मांचा एकावरच आरोप करणे ' या स्वरूपाचा सकरनामक दोष येतो आता ईश्वरेच्छादि कारणे मानावी, तर शका अशी की, वेवळ इच्छेने—म्हणजे कृतीवाचून—मूळ परमाणूत गती कशी उत्पन्न व्हावी ? पुन्हा, गुणसाम्यात्मक प्रवृत्तीपासून जगत् उत्पन्न झाले म्हणावे, तर तेही असंभवनीय कारण प्रवृत्तीच्या मुळात वैपम्य होण्याचे कारण तरी आधी सापडले पाहिजे ना ? तसेच पुन्हा तिच्यात साम्य होण्यालाही कारण पाहिजे पण असे एवही कारण नाही जर प्रकृतीला चेतनाचे अधिष्ठान मानले नाही

तर हे जगत्कार्य उत्पन्न व्हावे कसे ? असे सात्त्याने उदाहरणही आढळत नाही सारास, या जगत्कार्याचा कारण नाही सापडत नाही तेव्हा अशा अदृष्ट विषयामध्ये निर्णय करण्यासाठी वेदाचाच आधार घेतला पाहिजे, दुमरे प्रमाण सुमगत होत नाही कारण प्रमाता जो जीव तो स्वतः अपूर्ण, त्यामुळे योग्य असे प्रमाण सत्प्रमाण कसे ? शिवाय, सामान्य अनुमानाने पाहताही यत्प्राधान्य कार्य सात्त्याने बघ्या बोडे आढळून गेले नमल्यामुळे जगताला कर्ता हा असलाच पाहिजे आणि ती चेतनही असला पाहिजे, तसेच कार्य अलोचिक असल्यामुळे त्याचा कर्ता तरी साधारण कसा असेल ? म्हणून तो विलक्षण शक्तीचा असावा पाहिजे या पूर्णस्वरूप ईश्वराचे तरव ओळखण्याला वेदाचेच मर्यात श्रेष्ठ व निर्वाच्य प्रमाण आहे त्या वेदांनी स्पष्टले आहे की, मृष्टीच्या पूर्वी एक पूर्ण स्वतंत्र असा महेश्वर होता त्याजबळ बाही सामग्री नसूनही त्याने आपल्या स्वातंत्र्याच्या जोरावर स्वस्वरूपमूत पटायर जगद्रूप चित्र आपल्या विलागागाठी भासमान वेडे ज्याप्रमाणे स्वप्नात अथवा मनो-राज्यात मोणी मुग्ध स्वतः स्वतःने दंड निर्माण करून त्यालाच मी म्हणून त्याच्या योगे व्यवहार करीत राहतां, त्याप्रमाणे हा महेश्वर हे स्पृष्ट जगत् उत्पन्न करून त्यावर मी असा भाव टिकवी आणि करणारा ! जगा हा तुला देह स्वप्नाद्विगत लुप्त होत असल्यामुळे तो तुले वास्तव स्वरूप होत नाही, त्याप्रमाणे प्रत्यक्षाळी जगाचा मोव होत असल्यामुळे जगत् हा त्याचा देह होत नाही तसेच, तू जगा देहाद्विगत मित्र, वेवळ चिन्मय आदेग, तमाच हा देव जगद्रहित, वेवळ चैतन्यस्वरूप अगून, निविबार आडे त्याने आपल्याच ठिगानी हे जगद्रूप चित्र उपड वेले आहे त्याहून अन्य कोणी बोडेच नमत्या मुळे हे चित्र दुगच्या कमावर उमटू शकेल ? चैतन्यावापूा वेव्हा, बोडे व काय अतने कसत आहे ? जेवे चैतन्य नाही असे म्हणावे तो देवच मिळ होत नाही परंतु चैतन्यच नाही म्हणून म्हणावे तर त दुमच्या कसा मिळ होणार ? मारांग, चैतन्य हीच जगाचा प्राग करणारी पविर्णुणे व अतिम महागता आहे मनुष्याचाच जने तरत रिषा मूर्खाचाचून जम त्याच तर अगू शकत नाही, त्याप्रमाणे मविदुष आपल्याकळी जगाचा मसा नाही मारांग, मृष्टीच्या आरंभी एक मूळ चैतन्यस्वरूप महादेव मात्र होता त्यामून हे पराधर जगत् उत्पन्न झाले, ते त्याचवर राहू व त्याच्या ठिगानी

शेवटी लयास जाते, असा वेदाचा आशय आहे येथे सशय धेणेच योग्य नाही कारण असे की, ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवास येण्याजोग्या नाहीत, त्यासबघात वेद हेच प्रमाण निराबाध मानणे भाग आहे आणि ते वेद सांगतात— 'हा देव जगदुत्पत्तीच्या पूर्वी सर्वमाधनविरहित असून त्याने हे सर्व जगत् उत्पन्न केले हा महेश्वर पूर्ण, शुद्ध व अत्यंत स्वतंत्र असल्यामुळे त्याने स्वात्म-चैतन्याभितीवर अविलंब जगद्रूप चित्र प्रगट केले आहे' त्याशिवाय दुसऱ्या कोणाच्या आधारावर ते राहात आहे असे संभवत नाही कारण हा ईश्वर परिपूर्ण अगत्यामुळे त्याशिवाय दुसरी जागाच नाही त्यामुळे अन्य स्थानी जगताची स्थिति सिद्ध होत नाही तेव्हा आदर्शावरील प्रतिबिम्बाप्रमाणे हे सर्व जगत् त्या परमेश्वराच्या स्वरूपावरच प्रगट झाले आहे, हेच म्हणजे समजस होय जगदुत्पत्तीला कारण असणारा हा देव, योग्याने मक्ल्पाने रचिलेल्या नगराप्रमाणे जगद्रूप क्रिया प्रगट करतो, हेच मत सुसमत आहे परशुरामा ! सकल्पान रचिलेल्या तुझ्या स्वप्नादि सृष्टीमध्ये अनेक जीव, जड पदार्थ व दुसरे कित्येक प्रकार असता, ती मनातूनच उत्पन्न होते, मनातच राहते व शेवटी मनातच लय पावते, हे तर तुला माहीत आहे ना ? सारांश, जशी ती वेवळ मनोमय असते, त्याचप्रमाणे परमेश्वरापासून हे जगत् वेवळ मनामय उत्पन्न होते त्या परमेश्वर वेवळ चैतन्यमात्रस्वरूप आहे चैतन्य हीच सर्वसाक्षिणी त्रिपुरा देवी तिच्याच ठिकाणी अनंत तन्हेच्या शक्ति एकवटल्या आहेत तीच सर्वमर्यादाशून्य अर्थात् पूर्ण व्यापक आहे व्यवहारात मर्यादा दोन प्रकारची असते, देशाची व कालाची त्यात देश हा आकारात्मक व काल हा क्रियात्मक असतो पण आकार किंवा क्रिया दोन्ही चैतन्याच्या आश्रयानेच राहणारी असल्यामुळे त्यायोगे चैतन्यालाच मर्यादा कशी बसणार ? चैतन्य म्हणजे ज्ञानकला-जाणणे हे कोणत्या जागी व कोणत्या वेळी नाही ? अथवा जाणणेच जिथे नाही ते आहे कसे ? पदार्थांचे असणे हे तरी प्रकाशित झाले पाहिजे अर्थात् अस्तित्वा हाच प्रकाश आणि प्रकाश हेच चैतन्य होय शिवाय प्रकाश म्हणजे भान-जाणणे हे स्वयंसिद्ध असल्या-मुळे प्रकाशच मुख्य होय जड वस्तु याचे मगतीनेच प्रकाशित होतात, स्वतः प्रकाशित होत नाहीत परंतु शुद्ध चैतन्य दुसऱ्याच्या माहृषावाचून आपल्या ठिकाणी प्रकाशते आता जर प्रकाशित न होताही पदार्थांना अस्तित्व आहे

असे म्हणशील, तर मग आहे आणि नाही याची व्यवहारात पाहोच शिस्त राहणार नाही ! जे नाही तेही आहेच म्हणावे लागेल तेव्हा अस्तित्व हा चैतन्याचा प्रकाश आहे, जसे आदर्शाने अस्तित्व हेच प्रतिबिंबाने अस्तित्व, त्याप्रमाणे चैतन्य हेच जगताचे अस्तित्व म्हणून सर्व जग चैतन्यच आहे, त्यात विशिष्ट आकार प्राप्ततात हे खरे, पण ते या चैतन्याच्या अगभूत घनतेमुळे व निर्मलपणामुळे प्राप्ततात, त्या आकाराच्या स्वतः सत्तेमुळे नव्हेत पदार्थांच्या अगचे काठिण्य व निर्मलत्व याच्या योगानेच बोळेही प्रतिबिंब प्राप्त असते, व ते धर्म जसे अधिकउणे असतील त्या मानाने ते प्रतिबिंब स्पष्ट किंवा अस्पष्ट उमटते आरशात हे दोन्ही धर्म असल्यामुळे त्यात प्रतिबिंब स्पष्ट उमटते पाण्यात निर्मळपणा असतो, परंतु काठिण्य कमी असल्यामुळे ते तितके अस्पष्ट उमटते आकाशात निर्मळपणा आहे, परंतु काठिण्य गुळीच असल्यामुळे प्रतिबिंब उमटत नाही, हे सर्वांच्या अनुभवाचेच आहे आता आदर्श जड आहे व तो स्वतःही नाही, यामुळे त्यावर प्रतिबिंब पडण्यास याह्या अन्य विवाची अपेक्षा लागते, पण चैतन्य हे पूर्ण स्वतः असल्यामुळे याला तीही अपेक्षा लागत नाही शिवाय चैतन्याचे ठिकाणी कोणताच मळ असल्यामुळे निर्मळपणा हा स्वतःसिद्धच आहे मळ दुसऱ्या पदार्थाचा लागणार, पण चैतन्य हे एकटे एक व अघटित असल्यामुळे चित्तरूपावर मळच राहत नाही. किंबहुना या त्याच्या सर्वव्यापित्वामुळे त्याची शुद्धता सर्वांत अधिक आहे आता जे स्वतः प्राप्तमान होत नाही, दुसऱ्याच्या अनुपमाने प्राप्तमान होते, त्यालाच प्रतिबिंब असे म्हणतात, आणि जगत् हे माच प्रकारचे आहे हे सर्वांना माहीतच आहे, कारण ते स्वतः वेव्हारच प्राप्तमान होत नाही, चैतन्याच्या, ज्ञानकलेच्या, जाणिवेच्या आश्रयावरच ते प्राप्तते तेव्हा जगत् हेही आदर्शातील प्रतिबिंबाच्या गुलनेचे आहे हे उघड होते तसच चैतन्य हे आदर्शासारखे आहे, कारण त्यातही निरनिराळे अनेक विविध भाव प्राप्तमान होत असताही त्यांना प्राप्तमान करणारे ते आदर्शाप्रमाणे लेशभरही आपल्या स्वरूपापासून च्युत होत नाही, म्हणजे पुन प्रतिबिंब घेण्यास सिद्ध असते तसेच आदर्शातील प्रतिबिंबे जशी आदर्शातून वेगळी नाहीत, त्याप्रमाणे चिदात्म्यावरील प्रतिबिंबेही चिद्रूपातून वेगळी अर्थातच

नाहीत आदर्शातील प्रतिबिंब दुगुन्या त्रिबामुळे पडते, तर चैतन्यावरील हे जगद्रूप प्रतिबिंब चैतन्याच्या स्वातंत्र्यामुळे पडते परशुरामा ! तूही चेतन आहेस, तू स्वतः अनुभव घेऊन पाह! स्वतःच्या सत्त्वबळाने, आपल्याच ठिकाणी गोंणत्याही बिंबावाचून यः अन्य गोंणत्याही निमित्तावाचून नाना पदार्थांचे भाव प्रतिबिंबित होतात ना ? आणि हे सत्त्वाचे बळ म्हणजेच स्वातंत्र्याचे स्थूलस्वरूप नि सत्त्व अवस्थेमध्ये ह्मच चैतन्य अगदी स्वच्छ रूपाने असते याप्रमाणे शुद्धस्वरूप चैतन्याचे ठिकाणी असणारे महत् स्वातंत्र्यच जगताच्या उत्पत्तीच्या अगोदर सत्त्वस्वरूपाला घेऊन त्यामुळेच प्रतिबिंबात्मक जगत् भासित झाले आहे सत्त्वाच्या दृढतेमुळे हे चिरस्थायी मातृ लागले आहे ते सर्वांना सारखेच भासते, तेही त्या सर्वेश्वराच्या पूर्ण स्वातंत्र्यामुळेच होय इतरांचे म्हणजे जीवाचे स्वातंत्र्य मर्यादित असल्यामुळे त्याचे मनोमय जगत् त्या एकेकाच्याच प्रत्ययात येते तच जीवाचे अपूर्णत्व अभ्यासवशात् मणि, मन्त्र, औषधी इत्यादिवाच्या योगाने जसजसे हटत जाते, तसतसे त्याचे सत्त्वाचे सामर्थ्यही वाढते उदाहरणार्थ— परशुरामा, ह्मदालविद्या तू आपला ध्यानात आण तोमर्थ वस्तुतः काही सामग्री नसताही केवळ सत्त्वबळातून सृष्टी भासविली जाते ती सर्वांना सारखीच प्रत्ययात येते, स्थिर असते, यः तीत घन्याप्रमाणे पुनः व्यवहारही घडतो आणि शेवटी पाहाने तो ती आपल्याच जागी लय पावते हे जगतही तसेच प्रत्ययात येते अथवा दुसरे उदाहरण—याग्याची मनःसृष्टि पाह! ती ते स्वसत्त्वाच्या चलावर स्पष्टपणे अन्याच्या अनुभवात आणतात ती पुष्कळ चिरस्थायी असते आता योग्याचेही सामर्थ्य परिमितच असल्याने त्याची सृष्टि बाह्य पदार्थांवर उभारली जाते पण चैतन्यमात्र परमात्मा अपरिमित समर्थ असल्यामुळे त्याची सृष्टि त्याच्या स्वस्वरूपातच प्रगट होते साराशः, प्रतिबिंबाला जसे आदर्शाच्या स्वरूपावेगळे अस्तित्व नाही, त्याप्रमाणे चैतन्यावाचून जगताला अस्तित्व नाही याच विचाराच्या योगाने जगत् ह मिथ्या आहे, असे ठरते सत्य असते ते आपला स्वभाव सोडीत नाही, असत्य असेल तेच आपल्या स्वरूपाचा त्याग करते पाह! की परशुरामा, हे जगत् अतिशय चंचल म्हणजे क्षणिक आहे यासाठी आरसा व त्यातील प्रतिबिंबे याच्याप्रमाणे तू या जगताच्या स्वरूपाचा नीट विचार कर आदर्श

हा अचल असतो, प्रतिबिंबे ही चल असतात त्याप्रमाणे जगत् हे चल आहे व त्याला आधार असणारे चैतन्य हे स्थिर आहे जगतातील कोणत्याही अवस्थेचा विचार केला असता ती काल्पयतीने बदलतेच, परंतु एके काळीही एकाच रूपाने सर्वथ राहात नाही जगतातील सर्व भाषा अनिश्चित आहेत पाह्या की, सूर्याचा प्रकाश हा सर्व पदार्थांना प्रकाशित करतो, परंतु हा मानवाचा विचार झाला उलूकादिक दिवाघ आहेत त्यास तो उलट अद्यकारच वाटतो तेव्हा हा प्रकाश व हा आधार असे विचारपूर्वक निवडताय येत नाही असेच विषय ते कोणाला विषय आहे तर दुसऱ्या कोणाला—त्यात निपवणाऱ्या कीटकाना—तेच अमृत आहे मित ही मनुष्याच्या जाण्यास अटकाव करणारी आहे, पण तीच गुह्यकादि योग्यांना अटकाव करू शकत नाही, जो काळ अथवा प्रदेश मनुष्यांनी कार पिस्तुत म्हणून मानलेला असता, तोच देवाना अथवा योग्यांना त्याच्या उलट अनुभवास येत असतो तेव्हा आरशात दृश्य होणाऱ्या प्रदेशाचा दूरपणा असा केवळ आदर्शमात्रच असल्यामुळे धर्य होतो, टिपत नाही, तडत् या जगाचे स्वरूपही विचारपूर्वक पहता टिकत नाही म्हणूनच शवाश्रयभूत जे चैतन्य त्यापासून सत्य असे काहीच नाही जे वाही आहे म्हणून भासत आहे ते सर्व शुद्ध चैतन्य आहे

याप्रमाणे परशुदामा ! हे जगत् केवळ चैतन्यस्वरूप आहे, दुसरे काही एक नाही हा विषय तुला तुझ्या प्रश्नाप्रमाणे भी स्पष्ट करून सांगितला आहे "

१२. टेकडीच्या पोटात !

निर्मायि भावनायोगाल्लोकमस्मिन् महाश्मनि ॥

समुद्रवलयं पृथ्वीं शास्ति नित्यं सुतस्त्वयम् ॥ ६४ ॥

श्रीदत्तात्रेयाच्या तोंडून याप्रमाणे जगताचे तात्त्विक स्वरूप ऐकून साक्षात्बर परशुरामाचे अंतःकरण पुनः आणखी सशयाने गवळूळ केले. तो म्हणाला, "भगवन् ! जगतासंबंधी आपण सांगितलेला विचार मी ऐकला आपले म्हणणे बरोबर आहे, त्यात काही दोष दिसत नाही. तरी पण भगवन् ! हे सर्व जगत् खरे आहेसे का बरे भासते ? तसेच दुसऱ्या बुद्धिमान् पुरुषांनी ते खरेच आहे, असे कसे ठरविले ? जगत् सत्य नाही असे मी आपणाकडून ऐकले; तरीही ते पुनः खरेसे भासते ते कशामुळे ? गुरुनाथ ! हा माझा सशय नष्ट करा "

परशुरामाने असे विचारताच सद्गुरु श्रीदत्तात्रेय म्हणाले, "परशुरामा ! या भ्रमाचे कारण सांगतो, ऐक. ते फार पुरातन आहे सत्य वस्तु जशी असेल तशी ग्रहण न करता ती काही भलत्याच तऱ्हेची आहे असे समजून त्याचीच दृढ भावना करणे हे या भ्रमाचे मूळ आहे. पाहो की, जीव हा आपले शुद्ध स्वरूप विसरून देहालाच मी म्हणू लागतो परंतु वास्तविक पाहता मांस, रक्त आणि हाडे ही कोणीकडे न अत्यंत निर्मल चिदात्मा कोणीकडे ? परंतु केवळ दृढ भावना नेत्यामुळेच आत्मा देहरूप होतो. किंवा, आत्मा केवळ चैतन्यरूप आहे असे समजले तरी पुनः देहभ्रम होतो ! याच प्रकारे केवळ दृढ भावनावशात् जगत् हे सत्य भासते. त्याच्या उलट, जगत् हे मिथ्या आहे, अशी भावना केली म्हणजे हा भ्रम निवृत्त होतो जो जशी भावना करतो, त्याला तसतसे जगत् भासते याच संबंधात तुला मी एक पूर्वीचा वृत्तांत सांगतो, ऐक.

बंगाल देशात सुंदरपुर म्हणून एक सुप्रसिद्ध शहर होते. तेथे पूर्वी सुषेण नावाचा एक प्रख्यात राजा होता. तो मोठा बुद्धिमान होता. त्याचा महासेन

नावाचा एक धाकटा भाऊ होता. राजा सुपेण याने एकदा अश्वमेध यज्ञाने परमेश्वराचे पूजन केले. त्या प्रसंगी त्याने यज्ञाचा घोडा सोडला; व त्यामागून त्याच्या सरक्षणाला त्याचे मोठे बलशाली व पराक्रमी असे पुत्र मोठी सेना घेऊन निघाले. तेव्हा मार्गात अस्वाला अडविण्यास आलेल्या सर्वांना स्वसामर्थ्याने जिंकून ते पराक्रमी राजपुत्र त्या अश्वाबरोबर दुरावतीच्या तीरी पोचले. तेथे त्यांनी तपोनिधि राजपि तगण याला पाहिले. परंतु आपल्या पराक्रमाच्या गर्वात त्याची काही पर्वा न करता, त्याला न भेटता, ते तसेच पुढे निघून गेले. तेव्हा त्या तगणाचा मुलगा आपल्या पिताची यांनी अवज्ञा केल्याचे पाहून रागावला व त्याने पुढे होऊन, यज्ञाचा घोडा अडवून घालून पिताची अवज्ञा वेत्त्याबद्दल त्याची पुण्यळ निर्मेलाना केली. तेव्हा राजपुत्रांनी त्याला भारी वाजुनी आपल्या सैन्याने वेढले. त्याबरोबर तगणाचा पुत्र त्या घोंड्याला घेऊन ते राजपुत्र पाहात असतानाच समोर असलेल्या एका टेकडीच्या पोटात शिरला. तेव्हा राजकुमारांनी शस्त्राचा विलक्षण मारा करून ती टेकडी फोडून बाढली. टेकडी पुढेताच तो तगणसुत मोठे सैन्य घेऊन बाहेर निघाला व त्याने राजकुमारांशी युद्ध केले. त्यात त्याने त्यांचे गैर्य ठार करून राजपुत्रांना पराभूत केले आणि त्यांना धावून घेऊन तो पुन त्या टेकडीत शिरला. इतका प्रकार होताच राहिलेल्या लोकांनी राजाला जाऊन ही साद्यत हुकीबत कळविली. ती वार्ता ऐवून राजा सुपेण याला मोठे आश्चर्य वाटले. तो तत्काळ आपल्या बघूला म्हणाला, "वत्सा! हा तगणमुनि जेथे राहतो त्या प्रदेशास तू तावडतोय आ या तपस्थळाचे सामर्थ्य फार थार असत. मनुष्ये अपया देव त्यांना जिंकू शकत नाहीत म्हणून त्या मुनीला तू मुप्रसन्न करून दे, व मुलें आणि यज्ञाचा घोडा घेऊन लागलीच परत ये. हा वसतकाळ यज्ञकार्याला उचित आहे. तो तसाच निघून जाऊ नये हे बरे. पण तपस्थळापुढे आपण गर्व करून उपयोग नाही. ते श्रद्धे झाले तर एवा दणात जग जाळून भरमभरलील शाराठी त्यांना प्रमन्न करूनच तू आपला वारंभाग उरवून दे."

ही राजाची आज्ञा होताच महासेन तपून निघाला, सा त्या तगणमुनीच्या आश्रमास येऊन पोचला. त्या वेळी तो मुनि समाधिरूप झाला होता. त्याचे जरीर बहूतेव धाळून त्याशाराखे झालेले होते. मन व सर्व इंद्रिये शांत

झाली होती त्याचा अहभाव निर्विकल्प वशेच्या अपार समुद्रात लय पावला होता त्याला पाहताच महासेनाने आदराने साष्टांग नमस्कार केला व हात जोडून नाना प्रकारे स्तुति करून त्या मुनीश्वराला सतुष्ट करण्याचा प्रयत्न चालविला याप्रमाणे स्तुति करीत त्याचे तीन दिवस गेले तेव्हा पित्याच्या स्तवनाने सतुष्ट होऊन त्याचा मुलगा बाहेर आला व महासेनाला म्हणाला, ' राजा ! तुझे स्तवन पाहून मला फार सतोष झाला तुझा काय मनोरथ आहे तो साग, मी तो लागलीच पुरवितो या महामुनीचा मी पुन आहे. माझ्या पित्याची भाषण करण्याची वेळ अद्याप झालेली नाही याचे अतः करण समाधीत लीन झाले आहे व हा वारा वर्षांनी समाधीतून उठणार आहे त्यात पाच वर्षे झाली व सात राहिली आहेत हा त्याचा पूर्वीचाच सवेत झालेला आहे तेव्हा आमच्यापासून तुला काय मिळवावयाचे आहे, ते मला साग मी ते करीन मी लहान मूल आहे, असे तू समजू नकोस मी आपल्या पित्याच्या खरोखरीचा तपस्वी आहे तपस्वी योगी पुरुषांना जगात अशनय असे नाही नाही '.

असे मुनिबुभाराचे भाषण ऐकून महासेन याने त्याला साष्टांग नमस्कार केला व हात जोडून तो म्हणाला - " मुनिपुत्र ! तुझा पिता समाधीतून जागृत होऊन त्याच्याशी सभाषण व्हावे, हीच मला फार इच्छा आहे तेव्हा मजवर कृपा करून खरोखर माझे इच्छित तुला पुरवावयाचे असेल, तर एवढी गोष्ट मला साधून दे " याप्रमाणे राजाचे भाषण ऐकताच तो मुनिपुत्र पुन म्हणाला, " राजा ! ही तुझी इच्छा पूर्ण होणे निघालेले अशक्य तरी पण तुला एवढा करतो म्हणून विश्वास दिल्यावर पुन नाही वसे म्हणावे ? तर तू आता थोडा वेळ थांब व माझे योगमार्गातील अद्भुत सामर्थ्य पाह ! हा माझा पिता, सध्या परमपावनपदी विद्यार्ति घेत आहे याला बाह्य प्रयत्नांनी जागृत करण्यास कोणी समर्थ नाही तेव्हा सूक्ष्म योगमार्गाचे जाऊन मी आता याला सावध करतो, पाहा ! " याप्रमाणे बोलून त्याने आसन करून सर्वेन्द्रिये पूर्णपणे सनिष्ठ केली व प्राणवायूच्या ठिकाणी अपानवायूचा संयोग करून मुख्य प्राणाने तो बाहेर पडला, आणि आपल्या पित्याच्या शरीरात शिरला नंतर तेथे त्याच्या लीन झालेल्या मनाला हालवून सावध करून तो लागलीच फिरून आपल्या देहात आला दृढवयात

तो मुनि जागृत झाला. पाहतो तो पुढे राजा मोठ्या लीनतेने स्तुति करीत उभा आहे. तेव्हा त्याचा मनोरथ काय आहे, ते त्याने योगदृष्टीने पाहिले. मग त्याने केलेले स्वतःच द. सर्व प्रकार ध्यानात येऊन त्याच्या मनाला संतोष झाला. मग त्याने आपल्या मुलाला बोलावून शातपणे सांगितले की, “वाळ, असे पुनः करू नये क्रोध हा तपाला घातक आहे. शिवाय राजाने लोकांचे संरक्षण केले—सुव्यवस्था ठेवली तरच तप निर्विघ्नपणे सिद्धीस जाते; म्हणून राजाच्या कार्यात विघ्न आणणे हे योग्य नाही. हा दैत्याचा स्वभाव आहे, तो मुनीचा धर्म नव्हे तेव्हा मनातील राग घालवून तो धोडा आणि ते राजपुत्रही चटकन याला देऊन टाक. याला जाऊ दे लवकर, नाही तर पशाची वेळ निघून जाईल.” याप्रमाणे पित्याने सांगताच त्या मुनिपुत्राचा क्रोध मावळला व त्याने तराणीच त्या टेकडीत प्रवेश करून तो धोडा व ते सर्व राजपुत्र महासेनाला मोठ्या प्रीतीने आणून दिले तेव्हा तो धोडा व ते राजपुत्र यांना गावाकडे रवाना करून आश्चर्यचकित झालेल्या महासेनाने त्या मुनींना माष्टाग नमस्कार घालून आणि हात जोडून प्रसन्न केले नंतर तो म्हणाला— “भगवन् ! या टेकडीच्या गर्भात हे माझ्या बपूने मुलगे व तो धोडा हे कसे राहिले ? मला हे समजून घेण्याची इच्छा आहे. आपण मला सांगा ”

याप्रमाणे राजाने विचारल्यावर तो तगण मुनि त्याला म्हणाला — “राजा ! सांगतो, ऐक पूर्वी मी राजा होतो. मोठे विस्तृत राज्य पुष्कळ वर्षे मी चालविले नंतर एकदा परमेश्वराच्या कृपेने तुर्यात्मक अधीश्वर चित्स्वरूपाचे मला ज्ञान झाले तेव्हा पुढे हा सर्व लोकव्यवहार मला तुच्छ वाटून मी त्याला कटाळलो व राज्य मुलाच्या स्वाधीन करून या वनात राहिलो माझी स्त्रीही मजबरोबर आली. तेव्हापासून तपसपर्या करीत करीत माझी येथे अर्बुद संवत्सरे गेली माझी सेवा करून माझी स्त्रीही पूर्ण स्थितीला पोचली. पुढे एकदा भविष्यकालीन नियतीच्या अकल्प्य प्रभावामुळे माझ्या स्त्रीला मी समाधीत असतानाच अकस्मान् ब्रामेच्छा उत्पन्न झाली. तेव्हा ती कामानुल होऊन मजकडे आली. तो मी समाधीमध्ये स्थिर चित्त करून बसलो होतो. ती तर कामाने फारच व्याकुल झाली अशा स्थितीत तिने माझ्या सभोगाची भावना घेली आणि दुष्ट भावनापशात् तिचा मजरी

सभोग होऊन तिला गर्भ राहिला. पुढे तिला हा मुलगा झाला तो होताच तिने त्याला माझ्या माडीवर ठेवून मला समाधीतून जागृत वेले, व तिला काय वाटले कोण जाणे, तिने आपला देह पचभूताशी मिळविला व ती स्वरूपात लीन झाली मग मला जेव्हा माझ्या माडीवर तो मुलगा दिसला, आणि ही कंवल्पस्थानी येत्याचे लक्षात आले, तेव्हा मला त्याची दया आली मग मी त्याला बाढविले पुढे एकदा प्रसंगवशात् मी पूर्वी राज्य चालविले असल्याचे त्याने मजकडून ऐकले व याला राज्य चालविण्याची इच्छा झाली तेव्हा त्याने माझी प्रार्थना केली त्यानंतर त्याने माझ्या उपदेशापासून उत्कृष्ट योगसिद्धि प्राप्त करून घेतली त्यामुळे केवळ भावनावलाने त्याने या टेक्डीत एव जगत् निर्माण करून त्यातील सर्व प्रदेशांचा राज्यकारभार चालविला आहे त्याच राज्यात त्याने तो घोडा व राजाचे कुमार यघात घालून ठेवले होते "

हे भाषण ऐकून महासेन म्हणाला, " हे मोठे आश्चर्य आहे ! पण भगवन् ! मला तो प्रदेश पाहण्याची इच्छा आहे तर कृपा करून दाखवा वरे " अशी प्रार्थना केल्यावर, " वत्सा ! याला याच्या इच्छेप्रमाणे तुला राज्यविस्तार दाखव " असे त्या मुनीने आपल्या पुत्रास मागितले, आणि आपण स्वतः समाधीत प्रविष्ट झाला नंतर तगणमुनीचा पुत्र त्या राजाला घेऊन त्या टेक्डीजवळ आला व त्याने स्वतः आत प्रवेश केला परंतु राजाला तसे शिरण्याचे साधेना तेव्हा त्याने मुनिपुत्रास हाव मारली तोही आवून त्याला बोलावू लागला जेव्हा राजाला आत येता येत नाही हे पाहून तो मुनिपुत्र म्हणाला, " राजा, तू योगाभ्यासी नाहीस ! तेव्हा तुला आत शिरणे अशक्य आहे घरे योगजानावाचून ही टेक्डी कोणालाही घनरूप-स्थूलरूप हाणार पण पित्याच्या आज्ञेला मला मान द्यावयाचा आहे; त्यामुळे तुला आत नणे मला अवश्य आहे तर राजा, आता तू हा आपला देह या जमिनी-वरील गवताच्या छाचेत ठेवून दे, आणि केवळ लिंगदेह घेऊन मजबरावर आत प्रवेश कर " यावर राजा म्हणाला, " मुनिपुत्र ! देहातून बाहेर निपण्यात मला गामर्ष्य नाही देह जमा टाकावयाचा ? देह टाकणे म्हणजे मरण नव्हे काय ? "

तेव्हा मुनिपुत्र हसून म्हणाला, " अरे ! योगाशी याग ओढ्यच नाही !

तर आता अमू दे तू डोळे मीट " असे म्हणून त्याने डोळे मिटताच योग-
सागव्यानि मुनिपुत्राने त्याच्या शरीरात प्रवेश केला भग प्रथम त्याचा लिंगदेह
काढून घेऊन स्थूल शरीर त्या खाचेत नेऊन ठेवले नंतर त्या लिंगदेहाला
घेऊन त्या टेवाडीत त्याने प्रवेश केला या वेळी राजा मुळीच सावध नव्हता
त्याने स्थूल शरीर टेकडीबाहेर राहिल्यामुळे मुनिपुत्राने त्याला स्वस्तकल्पाने
निर्माण केलेले दुसरे एक शरीर देऊन त्यात त्याला प्रविष्ट करवून नंतर
स्यास जागृत केले तो जागा होऊन पाहतो तो एका महा आकाशात मुनिपुत्र
आपल्याला घेऊन येताने चालला आहे ! त्या वेळी घर, खाली व बाजूलाही
ते भयंकर व अमर्याद आकाश पसरलेले पाहून तो झाला व मुनिपुत्रास म्हणू
लागला, " मुनिपुत्रा ! मला येथे आता सोडून देऊ नको बरे ! या
अंतरालात मला तू सोडून विल्याग मी पडेल आणि मामा चुराडा होऊन
जाईल ! "

राजा असा पावरलेला पाहून मुनिपुत्रास हसू आले तो राजाला म्हणारा,
" राजा ! तू भिऊ नको मी तुला सोडीत नाही धीर धर, आणि टेकडीच्या
पोटात मी निर्माण व्हेलेला ह्या सर्व प्रदेश पाहू " तेव्हा राजाला धीर आला
व तो पाहू लागला तो तेथे त्यास खाली दूरवर सर्व आपाश दाट अधाराने
व्यापून गेलेले दिमून आले त्यात नक्षत्रे तेवढी भासत होती त्यातून पुढे
जाता जाता त्यास नंतर चंद्रमंडळ आदळले तेथे येताच तो पडीने गारडून
गेल्या पण त्या मुनिपुत्राने त्याचा वचाव केला पुढे तो सूर्यमंडळास पोचला
तो त्याच्या धर्मीने तो होरपळू लागला तेव्हा मुनिपुत्राने योगनामध्याने
त्याला पडावा भाणाय नंतर तसेच पुढे जाऊन काही वेळाने ते दोघे मेरूच्या
शिखरावर उतरले नंतर मुनिपुत्राने दारुशित्याप्रमाणे राजा तेथील सर्व
प्रकार पाहू लागला दूरचे सर्व काही पाहता यावे म्हणून मुनिपुत्राने त्याला
तशी सूक्ष्म आणि व्यापक दृष्टी दिली तिच्या योगाने त्याने लोकालोक
पर्वताच्या ओळी पसरलेल्या वाहत्या त्याच्या पंथीतडे दाट आधार पसरला
असून अंगीकडे सुवर्णाची जमीन होती तसेच तथे ब्रह्मदेव समुद्र, नद्यांनी
व पर्वतांनी भरलेली राप्तदीवे सर्व धुवने, द्वादश देव दैत्य मनुष्ये, राक्षस,
यक्ष, निपुरुष इ० सर्व प्रकार त्या राजाला आदळून आले याप्रमाणे तेथे
गणयोग, यंत्र, कौशल इ० स्थानेही असून त्यावर मुनिपुत्र स्वतःच विधि

विष्णु आणि शिव या तीन नावानी पृथक् रूपे घारण करून निवास करीत असल्याचे त्याने पाहिले शिवाय तोच मुनिपुत्र आपले रूप बदलून भूमीचे सार्वभौमत्व स्वीकारून सर्व लोकांचे शासन करीत आहे असेही तेथे त्याच्या अनुभवास आले

मुनिपुत्राचे असे हे अद्भुत योगसामर्थ्य अवलोकन करून राजाला फारच विस्मय वाटला तेव्हा त्याला मुनिपुत्र म्हणाला, "महासेना ! हा नूतन प्रदेश पाहता पाहता आपली एकदर किती वर्षे गेली, तुला माहीत आहे काय ? एकदर बारा अब्ज वर्षे गेली ! आणि येथे तर एकच दिवस झाला आहे ! चल, आपण त्या भूप्रदेशास जेथे माझा पिता आहे तेथे जाऊन पाहू "

असे म्हणून त्या मुनिपुत्राने राजाला बरोबर घेऊन आकाशात उड्डाण केले, आणि तो पूर्वोप्रमाणे वाहेर आला

१३. विलक्षण स्वप्न !

तस्मादिदं दृश्यजालं स्वाप्नदृश्यतामं स्थितम् ॥

दीर्घकालोऽपि हि स्वप्ने भासते निविशेपत ॥ ७७ ॥

टेकडीतून बाहेर पडण्याचे वेळी त्या राजाला निद्रित करून त्याचा मत्स्वारमानस्वरूप अमा लिंगदेह घेऊन मुनिपुत्र बाहेर आला व त्याने तो त्या पूर्व गरीरात घातला आणि मग त्याला सावध करून उठविले. महासेन नावध झाला तो त्याला हा बाह्य भूप्रदेश, तेथील भूमि, झाडे, माणसे, ओढे, तलाय इत्यादि सर्व प्रकार अगदी नवीन असे दृष्टीस पडले. तेव्हा तो अत्यंत आश्चर्यचकित होऊन त्या मुनिपुत्रास म्हणाला, “महात्मन् ! हा कोणता प्रदेश आपण मला दाखविला ? पूर्वी पाहिला त्याहून हा वेगळा आहे हा काय चमत्कार आहे ?”

तेव्हा मुनिपुत्र म्हणाला— “राजा, आपण पूर्वी जेथे राहात होतो तोच हा प्रदेश दीर्घ काल गेल्यामुळे याचे स्वरूप बदलले आहे. टेकडीतील प्रदेशात जो आपला एक दिवस गेला, तेवड्याच काळात येथे बारा अब्रुदे लोंढली म्हणून याचे रूपांतर झाले. बागण्याची पद्धति आणि बोलेण्याची भाषा शेन्ही पालटली आहेत. कालगतीने शोऋस्पती अशोच बदलत असते. मी तर पुण्यळ वेळा हा प्रकार पाहिला आहे. हा पाहा भासा सामर्थ्यवान पिता येथे समाधि लावून बसला आहे. याच स्थानी तू पूर्वी माझ्या पित्याची स्तुति केलीस. ही ती टेकडी पाहा. होतच मी तुला माझी वेगळी सुष्टि दाखविनो. या वेळेपर्यंत तुझ्या बघूच्या वशात हजारो पुरुष होऊन गेले. बगात्यात तुझे सुंदर म्हणून जे नगर होते, त्या जागी हल्ली श्वापदांनी भरलेले अरण्य पसरले आहे. तुझ्या बघूच्या वशात मध्या बोरयाहू राजा असून तो मालव देशात शिप्रा नदीच्या काठी विजाल नामक नगरात राज्य करीत आहे. व तुझ्या वशातील सुगर्भा म्हणून एक पुरुष हाविहामध्ये राजा झाला आहे. ताम्रपर्णी नदीच्या काठी वर्धननामक नगर त्याची रात्रघानी आहे. राजा,

अशा प्रकारे लोकस्थितीचे परिवर्तन सदोदित होत असते अल्प कालामध्येच हे नवीन जग निर्माण झाले आहे पुढेही असाच काही काळ लोटल्यानंतर हे पर्वत, नद्या, तलाव आणि भूप्रदेश सर्व पालटून जाणार आहे अशीच जगाची रहाटी आहे कालगतीमुळे पर्वताच्या जागी खोल दरी होते व खोल जागी पर्वत उत्पन्न होतात, शुष्क व निर्जल प्रदेश पाण्याने भरून जातात व डोंगराळ प्रदेशाची बाळबटे वनतात, दगडासारखी कठीण जमीन अतिशय मऊ बनते व मऊ असते ती कठीण होते, उखर जमीन सुपीक होते व पिकाळ जमिनीचे माळरान बनते, रत्नाने खडे होतात व खडे तीच रत्ने होतात, छारे पाणी गोड होते व गोड ते छारे होते कदाचित् मनुष्याची वस्ती वाढते, कदाचित् पशूंची मर्या वाढते आणि कदाचित् वृमिकीटकाचीच गर्दी उसळते भाप्रमाणे हे जग कालवशात भिन्नरूपाने परिणाम पावते तेव्हा हाच आमचा पूर्वीचा प्रदेश या रूपाला आलेखा आहे, हे तू नीट ध्यानात घे "

हे मुनिपुत्राचे भाषण श्रवण केल्यानंतर तो महासेन राजा अत्यंत शोकाकुल झाला थोड्याच वेळात त्याला मूर्च्छा येऊन तो भूमीवर पडला तेव्हा मुनिपुत्राने त्याला धीर देऊन गावध केले गावध होताच महासेन अतिशय दुःखित होऊन एखाद्या दीनाप्रमाणे विलाप करू लागला आपला चधू, त्याचे मुलगे, तसाच आपला स्त्रीवर्ग व मुलेवाळे याचे पुन्हापुन्हा स्मरण करून तो शोकाने पार हळहळू लागला तेव्हा याप्रमाणे तो मोहाने शोक करताना पाहून त्याला बोध वरण्याच्या हेतूने मुनिपुत्र त्यास म्हणाला, "राजा ! तू खरोखर बुद्धिमान् आहेस, मग तू कोणासाठी व काय म्हणून हळहळतोस ? शहाणे पुरुष निष्पळ कर्म कधी करीत नसतात पण काय याचा विचार न करता एखादा उद्योग आरंभितो तो बाळिग होय. तेव्हा तू कोणाबद्दल व का शोक करतोस ते मला माग पाहू !"

असा प्रश्न केल्यावर महासेन मोठ्या दुःखाने पुन म्हणाला, "मुने ! माझ्या शोकाचे कारण तुला दिमत नाही काय ? जो सर्वस्वी बुडाला त्याचे कारण तू काय विचारतोस ? एखाद्या आपत्ताचा वियोग झाला तरी मनुष्याला दुःख होते, आणि माझ्या सर्वस्वाचा नाश झाला अमताही तू पुन कारण विचारतोस, तेव्हा तुला काय म्हणावे !"

वेष्ट मुनिपुत्रही पुन हसून म्हणाला—“ राजन् । तुझा हा पूर्वापार चालत आलेला काही कुलधर्मच आहे की काय ? मला माहीत नाही । सांगू पाहू ? तसे असेल तर शोक करणे बरोबर आहे नाही तर त्यात मोठाच प्रत्ययाय यावयाचा । अथवा शोक केल्यावर गेलेले पुन प्राप्त होते, अशी का तुझी समजूत आहे ? राजा, धीर धरून विचार कर की, दुःख कऱ्हा आता फायदा काय ? स्वप्न नष्ट झाले म्हणून तू शोक करीत असलाग, तर मला सांग की, तुझा आज्ञा वगैरे पूर्वीचे जे आप्तेष्ट वेष्टाच विनाश पावले होते, त्याच्याबद्दल तू नदरे शोकच करीत राहिले पाहिजे होतेस; मग या वेष्टेपूर्वी तू शोक करीत नव्हतास तो कसा ? दुसरे असे सांग की, ते बाधय कोणाचे ? तुझे ?—तर त्याच्याशी तुझे बधुत्व कसावहन ? त्याचे व माने आईबाप एकच, असे म्हणशील तर त्या आईबापाच्या विष्टेमधील जे कीटक अमतात, तेही वेष्टमधील अमतात, मग ते तुझे बाधय वा नव्हेत ? आणि त्याच्याबद्दल तू शोक केला नाहीस तो ? राजा, प्रथम तू विचार कर की, तू स्वतः वस्तुतः कोण आहेस, व जे नष्ट झाले म्हणून तू शोक करीत आहेस ते वस्तुतः कोण आहेत ? तू देहच आहेस किंवा त्याहून भिन्न कोणी आहेस ? देह हा एक जड पदार्थाचा समुदाय आहे आणि सर्व समुदायाचा किंवा त्याच्या एखाद्या अंगाचा जो नाश त्यालाच नाश असे म्हणतात मग यावरून पाहता देहाच्या अशा-अशाचा नाश तर प्रत्येक क्षणास होतच आहे । मल, मूत्र, पक्क, तसेच नखें, केस इत्यादि याचा सारखा नाश चाललाच आहे । मग तू अजड रडतच येगावयाम पाहिजे । आता-देहाच्या सर्वांगी नाशाला नाश म्हणावे, आणि म्हणून दुःख करावे, तर मर्वात्मना देहाचा नाश वेष्टाच होत नाही तुझ्या बाधवाच्या देहाचा अश पुण्यादि पदार्थांच्या रूपाने आहे हे उघड आहे अथवा त्याचाही नाश होतो म्हटले तरी झोबडी बेवळ आकाश हे अविनाशी व शुद्ध राहतेच परंतु हे राहू देच जाधी तू म्हणजे नाही देह नसेल, देही आहेस कारण तू जसा ‘हे माझे वस्त्र’ म्हणतोस, तसाच ‘हा माझा देह’ म्हणतोस, मग तू देहच वसा ते सांग पाहू ? तेव्हा जर तू देहाहून निराळा आहेस, तर दुसऱ्याच्या देहाशी तुझा संबंध ता काय ? दुसऱ्या बाधवाच्या वस्त्रादिनाशी जसा तुझा तितकाचही संबंध नाही, तसाच त्याच्या देहाशीही

नाही. जसे वस्त्र तसेच शरीर. मग त्याचे देह नष्ट झाले म्हणून तुला शोक का व्हावा ? माझे शरीर, माझा प्राण, माझे मन इ. बोलत असणारा तू स्वतःच काय स्वरूपाचा आहेस, ते मला प्रथम साग पाहू ?”

असे मुनिपुत्राने विचारल्यावर महासेन घटकाभर स्वस्थपणे विचार करीत राहिला परंतु शेवटी त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर न सापडल्यामुळे दीनपणे तो मुनिपुत्राला म्हणाला, “भगवन्, मी कोण हे मला अगदीच कळत नाही ! मी शोक करीत आहे खरा, पण त्याचे कारण मला समजत नाही मी अज्ञान, आपणाला शरण आहे तर भगवन् ! हे काय गूढ आहे ते मला सांगा आपला कोणीही बाधव मृत झाला की सर्वचजण शोक करतात ते आपण कोण किंवा दुसरे कोण हे जाणत नसतात, पण शोक मात्र चालवितातच तेव्हा भगवन् ! मी आपला शिष्य आहे, मला हे नवें स्पष्ट समजावून सांगा ”

तेव्हा मुनिपुत्र महासेनाला म्हणाला, “राजा, ऐक महादेवाच्या मायेने सर्व लोक मूढ झाले असल्याने स्वतःचे स्वरूप न ओळखताच विनावारण सारखे शोक करतात ! आपले सद्रूप जोवर ओळखले नाही, तोवर मनुष्य दुःख करीत राहतो, पण ते स्वरूप बळक्यावर पुनः म्हणून वेव्हाच दुःख करण्याचा प्रसंग त्यास येत नाही जसा कोणी शोपेच्या भरात मोहवश होऊन स्वतःस विमरुन दुःख करू लागतो, अथवा गारोड्याच्या मांत्रिक विद्येने कोणी फसून सर्पादिकाच्या भयाने भयभीत होतो, तसेच मायेने वेडे झालेले हे लोव ध्येय दुःख पावतात परंतु स्वप्नातून जागृत झाल्यावर अथवा इद्रजालविद्येचे स्वरूप जाणल्यावर तो जसा त्यास भीत नाही, उलट दुसरे कोणी भीत असतील त्यांस हसतो, त्याप्रमाणे आत्मस्वरूप ओळखणारे पुरुष या मायेतून सुटून दुःखरहित होतात, व तुजसारख्या मायेने मोहित झालेल्या वेड्यांना हसतात ! वरिता तू आत्मस्वरूपाचे ज्ञान करून घेऊन या दुस्तर मायेतून पार हो, आणि निर्वेकबळाने हा मोहजन्य शोकावेग दूर कर ”

यावर महासेन मुनिपुत्रास म्हणाला, “भगवन्, आपण दिलेला दृष्टांत येथे जमत नाही वारण स्वप्नात किंवा इद्रजालविद्येत भासणारा प्रकार तेवळ असन्-मिथ्या-असून भासतो पण जागृतीत अनुभवाम येणारे हे जग सत्य आहे, -नवें गोष्टी प्रत्यक्ष घडाल्या अशा प्रकारचे आहे, य याचा वेव्हाही लोप होत नसून ते स्थिर आहे, तर ते स्वप्नाप्रमाणे कसे व्हावे ?”

तेव्हा यावर तो मुद्रिभाग् मुनिपुत्र पुन म्हणाला, " ऐव, तू इष्टात जमत नाही म्हणतोस, हा तुला दुसरा एव मोह झाला आहे जसा एखाद्याला स्वप्नरूप एव भ्रम झाला असता तेथे आणखी दोरीवर सर्पादिव भासावे, तसा तुझा प्रकार झाला आहे कारण असे पहा की, स्वप्नातील वृक्षादिव तरी स्वप्नाच्या वेळी कोणते कार्य प्रत्यक्ष साधीत नाहीत ? वाटसरू लोखाना मावणी करून त्याचा ताप ते निवारण करीत नाहीत काय ? किंवा स्वप्नातील पुरुषाना फळें वगैरे देऊन त्याचे समाधान करीत नाहीत की काय ? ते सांग आणि स्वप्नामध्ये स्वप्नसृष्टी कधी छोटी ठरते ? किंवा ती कायमची नव्हे, क्षणिक आहे, हे तरी कधी कोणाला समजते ? आता ' ते सर्व जागृत होताच छोटे ठरते ' म्हणून म्हणशील, तर पहा की, हा सर्व जाग्रत्प्रपन्नसुद्धा निद्राकाली नष्ट होत नाही काय ? ' दुसऱ्या दिवशी तो समाच पुन अनुभवास येतो, म्हणून तो नष्ट होत नाही ' म्हणशील तर स्वप्नातील विषम सुद्धा दुसऱ्या दिवसास अनुभवास येतच नाहीत की काय ते सांग अथवा ' ते पुन अनुभवास येत नाहीत ' म्हणशील, तर राजा, ऐकून घे की, जागृतीत तरी पुन तोच पदार्थ कधी अनुभवास येतो ? दुसरा नवीनच भासत असतो आता पदार्थ नवीन भासत असताही पृथिव्यादिक तीच ती भासतात, असा तू भेद काढशील तर स्वप्नामध्येही त्याच त्या पुष्कळत्रादिकाचा अनुभव पुन पुन येत असतोच तू सूक्ष्म विचार करून पाहा तो अनुभव खोटा म्हणशील, तर जागृतीतला तरी खोटा का म्हणू नये ? जाग्रदवस्थेत जे देह, वृक्ष, नद्या, तसेच दीपादिक पदार्थ भासतात, ते प्रत्येक क्षणाला निराळे होतात मग अगदी ततोतत तोच अनुभव येतो हे तरी कसे म्हणावे ? पर्वतामारख्या वस्तूंचे स्वरूप सुद्धा दुसऱ्या क्षणाला टिकत नाही जरे, ओढे वगैरेनी ते सारखे पालटत आहेत उदीर, लाकडाची माती करून टाकणारे कीटक डुकरे द्रव्यादिकांनी पर्वताच्या स्वरूपात सारखा भेद होत आहे याचप्रमाणे समुद्र व भूप्रदेश क्षणोक्षणी बदलत आहेत मग ते तसेच पुन अनुभवास येतात असे तू कसे म्हणतोस ? राजा, याचे आता अधिक स्पष्टीकरण करतो, जरा सूक्ष्म बुद्धीने पाहा विशिष्ट देशी व विशिष्ट वाली भाग पदार्थांचा अनुभव येणे हा प्रकार स्वप्नात व जागृतीत सारखाच आहे आणि सर्व देशी किंवा सर्व काळी एखाद्या पदार्थाचा अनुभव येणे हे तर

अत्यंत दुर्लभच आहे ते दोन्ही प्रकारात संभवत नाही. आता पदार्थाचा पदार्थरूपाने नाही तरी कारणरूपाने अनुभव येतो असे म्हणावे, तर कारण म्हणजे पृथिव्यादी भूते, व त्याचा तर स्वप्नामध्येही अनुभव येतच असतो मग फरक तो काय ? 'स्वप्नाचा बाध जागृतीत होतो, परन्तु जागृतीचा बाध झालेला कधीच भासत नाही' म्हणून म्हणशील, तरीही पाहा की, बाध म्हणजे काय ? पदार्थाचा भास न होणे हाच बाध व ज्ञोपेमध्ये सर्वच जगाचा भास होत नसतो, हा तर सर्वांचा अनुभव आहे. मग जागृतीचा बाध होत नाही, असे तू काय म्हणतोस ? आता पदार्थाचा भास न होणे हा बाध नसून 'तो मिथ्या आहे' असे ओळखू येणे म्हणजे बाध, असे म्हणशील तर-तुजसारख्या भ्राताना तसे ओळखण्याची शुद्ध दृष्टि आहे कोठे ? ज्यानी ज्ञेय वस्तु पूर्ण ओळखली आहे त्याना ती दृष्टि असते तस्मात् राजा, तुला एवही आद्योप विचारापुढे टिकत नाही म्हणून मी म्हणतो की, हे सर्व दृश्यजाल अगदी स्वप्नातील सृष्टीप्रमाणे आहे जागृती-प्रमाणेच स्वप्नामध्येही दीर्घकाल आपल्या अनुभवास येतो म्हणून स्वप्नसृष्टि हीही बाधित न होणारी, सर्व व्यवहार करणारी व स्थिर अशीच असल्यामुळे ती जाग्रतसृष्टीशी अगदी तुल्य ठरते जागृत-अवस्थेत जसे आपण जागृत आहोते वाटते, तसेच ते स्वप्नस्थितीतही भागतेच तेव्हा असा प्रचार असल्यामुळे राजन् ! स्वप्न व जागृति यात फरक आहे कोठे ? मग तू स्वप्नातील आप्तजनावद्दल शोक वा करीत नाहीस ? घासाठी बाबा रे, केवळ भावना-सामर्थ्यानेच या जगाला खरेपणा आला आहे शून्यपणाची भावना वेली, तर सर्व शून्य, केवळ आकाश होऊन जाईल तसेच 'हे सर्व मिथ्या आहे' अशी भावना जर निश्चयाने दृढ वेली, तर तत्ताच आत्मभाव सर्वत्र अनुभवास येईल कारण प्रत्येकाच पाहा की, याच टेकडीच्या पोटात तुला माझे राज्य दृष्टीस पडले ! इथे तर चल, या टेकडीच्या समोवारे आपण एव फेरी करून पाहू '

असे म्हणून महासेनाला हाती घेऊन मुनिपुत्र निघाला नंतर त्या दोघानी टेकडीस प्रदक्षिणा वेली मग परत आल्यावर पुन तो बुद्धिमान मुनिपुत्र त्या महासेनास म्हणाला, " राजा ! पाहिठीस ही टेकडी ? पक्क ३-४ मैल परिघाची आहे हिच्याच अंतर्भागी मोठा विस्तृत प्रदेश तू आता पाहिल्यास !

मग ही जागृति का स्वप्न ? मृत्यु का मिथ्या ? साग. टेवडीत एक दिवस होतो तोच येथे बारा अर्बुद येथे तू अनुभवलीस ! घर आता घरे आणि छोटे याचा तू निर्णय कर. दोन वेगवेगळी जशी स्वप्ने भासावी, तसाच हाही प्रकार आहे तत्मात् पयत भावना एवढेच या जगात सार आहे हे तू घ्यानात ठेव. ती भावना सोडून दिल्यावर एका टाणात हे जग लयात जाईल म्हणून राजा, जगत् हे एक स्वप्नच समजून गोवाचा स्थाग कर. या स्वप्नचित्रास आधारभूत असा दर्पणासारखा सविद्रूप वेचल आत्मा आहे, हे जाणून, मग जसा तू असशील तसा अस. या जगचित्राचा आरसा बिद्रूप आत्मा आहे हे ओळखून परमानंदागे तुझे अंतःकरण एवढाचे भरून येऊ दे "

१४. संकल्पाचे सामर्थ्य !

देशः कालोऽथवा किञ्चित्थथा येन विभावितम् ॥

तथा तत् तत्र भासेत दीर्घसूक्ष्मत्वभेदत ॥ ८३ ॥

मुनिपुत्राचे मागे सांगितलेले भाषण ऐकून महासेनाने शुद्ध बुद्धीने आणखी विचार केला शेवटी जगताची दशा स्वप्नासारखीच आहे असे ओळखून सर्व शोक करण्याचे सोडून दिले. नंतर मनाला स्वस्थता आल्यावर पुन तो मुनिपुत्राला म्हणाला, " भगवन् ! आपण महाबुद्धिमान् व प्रत्यक्ष ब्रह्मदर्शी आहा ! आपणाला माहीत नाही असे काहीच नाही, असे मला वाटते तेव्हा मी आपल्याला विचारतो, ते कृपा करून सांगावे आपण म्हणता हे सर्व भावनाप्रधान आहे, आणि आपण भावनेच्या बळावर टेकडीत स्वतंत्र जगही निर्माण केलेत ! पण मग मी जशी भावना करतो, तसा प्रकार मला बाहेर अनुभवास करा येत नाही, आणि दुसरे असे की, एकच नाळ आणि एकच प्रदेश दोन रूपानी वसा अनुभवास आला ? आणि त्यात मग खरा कोणता व छोटा कोणता ? तर हे मला आपण समजावून सांगा "

असे विचारताच मुनिपुत्राने बोलण्यास आरंभ केला तो म्हणाला - ' भावना म्हणजे संकल्प त्या भावनेचे प्रकार दोन, एक सिद्ध भावना आणि दुसरी असिद्ध भावना ज्या भावनेत तिच्या विरुद्ध विकल्पाचा मुळीच प्रवेश होत नाही—मन आपल्या एका ध्येयानरून मुळीच प्रचलित होत नाही—तिला सिद्ध भावना म्हणतात ब्रह्मदेवाच्या भावनेमुळे हे जगच्चित्र निर्माण झाले आहे, आणि ते सर्व जीवाच्या भावनाच्या दृढपणामुळेच सत्यत्व पावले आहे ब्रह्मदेवाच्या जगताप्रमाणे आपल्या सवत्पजन्य जगतासबधी कोणाचीच सत्यत्वाची भावना नाही आणि हाच विकल्प मनात प्रवेश करीत असल्यामुळे आपली भावना असिद्ध राहाते ही भावनाजन्य सिद्धी पुष्कळ प्रकारची आढळते कोणाला जन्मत प्राप्त असते, कोणाला एखाद्या रत्नापासून प्राप्त होते, कोणाला आपघीच्या योगाने, कोणाला योगमार्गाने, कोणाला तपश्चर्येने,

कोणाला मंत्र सिद्ध वेल्याच्या योगाने, आणि कोणाला वर मिळाल्यामुळे सिद्धी प्राप्त होते ग्रहादेवाला जन्मत सिद्धी आहे यशराक्षसाना रत्नापासून आहे देवाना ओपघीपासून - अभूतापासून आहे योगमार्गजन्य सिद्धी योग्याजवळ आढळते तपस्याची तपापासून व मायिक लोकाची मन्नापासून आहे विश्वकर्मा वर्गरेना वराच्या योगाने सिद्धी झालेली आहे याकरिता णसजशा अनुभवाची अपेक्षा असेल तसतसा सकल्प करावा मग तो सकल्प करता करता जेव्हा 'मी सकल्प करीत आहे' या भाषाचे पूर्णपणे विस्मरण होईल, तेव्हा तो सकल्प सिद्ध होईल या प्रकारे गेव्हा पूर्वीचे अन्य स्मरण सुटून निर्विकल्प भावना अगदी दृढ होईल व प्रयत्नावाभूतच विकल्प बंद पडतील, तेव्हा तो भावना सिद्ध होईल आणि मग हवे ते महत्कार्य सिद्धीस जाईल राजा, तुज्या भावना मधूनमधून उदभवणाऱ्या विकल्पामुळे अद्यापि सिद्ध झालेली नाही यासाठी पर तुला निराळी सृष्टी करण्याची हौस असेल, तर लागलीच आपली भावना सिद्ध करून घे म्हणजे तुला भजप्रमाणेच प्रत्यक्ष अनुभव येईल

आता दुसरा मुद्दा म्हणजे देशकालाची द्विविधता ती कशी भारतीय ते सांगतो, ऐक तुला या लोकन्यवहाराचे स्वरूप बरोबर समजले नसल्यामुळे हा चमत्कार वाटत आहे तर आता नीट लक्ष देऊन माझे भाषण ऐक अनेक रूपानी मासणे हा या जगताचा स्वभावच आहे सूर्याचा प्रकाश एकच, परंतु त्याचा अनुभव दोन प्रकारचा, - दिवाभीताला आधार व इतराना खेडे, पाणी हे मनुष्यास व पश्यादिकाना श्वासोच्छ्वासाला अडथळा करणारे आहे, परंतु मासे वर्गरेना ते श्वास घेण्याला प्रतिरोध करीत नाही अग्नी सर्व जीवांचे भस्म नरतो, पण तित्तिरपक्षी अग्नीचेच भक्षण करतो ! पाण्यामध्ये अग्नी विस्ततो, परंतु तो त्यात आस्थेच पेट घेतो असेही कित्येक मुदामध्ये आढळते ! साराख याप्रमाणे जगतातील सर्व भाव असे द्विविध आहेत हा प्रत्यक्ष अनुभवास येणाऱ्या पदार्थांचा प्रकार झाला परंतु इद्रियाना गोचर न होणारे परस्परविरुद्ध अनुभवाचे पदार्थ तर शेंकडा, नव्हे हजारो आहेत आता याची उपपत्ती सांगतो एकाच चिंताने ऐक हे सर्वच अनुभव चक्षुरिद्रियावर अवलंबून आहेत नेत्राची विकृती हेच याचे स्वरूप आहे नेत्राच्या बाहेर या दृश्याचा एक अशमुद्धा कोठेच नाही पित्तदोषाने

डोळे विधडलेला मनुष्य जसा बाहेर सर्वत्र पिवळेच पाहतो, परंतु तो पिवळेपणा जसा त्या बाह्य पदार्थावर वस्तुतः असत नाही, अथवा तिमिररोग झालेला पुरुष जसा प्रत्येक वस्तु दोन प्रकारची पाहतो, त्याप्रमाणे निरनिराळ्या दोपानी नेत्र दूषित झाल्यामुळे सर्वजण नाना प्रकारे हे जग अनुभवीत असतात. पूर्वसमुद्रात करडक नामक बेट आहे; तेथील लोकांना सारे पदार्थ नेहमी तांबडे दिसतात तसेच रमणक बेटातील लोकांना सर्वच पदार्थ उलटे, -खालचा भाग वर व वरचा खाली, -असे दिसतात. याचप्रमाणे निरनिराळ्या प्रदेशामध्ये लोक आपापल्या नेत्रेंद्रियाच्या घटनेप्रमाणे निरनिराळे प्रकार नेहमी पाहत असतात तेथे त्यांना जर कोठे तसे न दिसता मुलटेच दिसू लागले, तर ते औषधादिकांनी आपले डोळे शुद्ध करून घेतात व मग त्यांना पूर्ववत् ते पदार्थ तांबडे किंवा उलटे दिसू लागतात । आणि मग त्यांचे समाधान होते साराश, या जगात कामीण झालेल्या मनुष्याप्रमाणे, डोळ्यांनी जसे पाहिले जाते तसतसा पदार्थ भासमान होतो असाच घ्राणादि इद्रियाचा प्रकार आहे त्याचे गंधादि पदार्थ केवळ घ्राणमात्र आहेत. घ्राणेंद्रियाहून वेगळे अस्तित्व त्यांना नाही तसेच मानसिक भाव केवळ मनोमात्र आहेत व्यवहारात जो पदार्थांचा क्रम आणि परस्परसंबंध भासतो, तो सर्व इद्रियांनी उत्पन्न केलेला आहे त्याच्या बाहेर काही मुळा नाही 'राजन् ! पाहा मी, जगात 'बाहेर' म्हणून जे काही भासमान होत आहे, तेच या जगाचे मूळ आहे जगद्रूप चिन्नाला भितीप्रमाणे तोच आधार आहे. पण त्याला तरी 'बाहेर' असे म्हणावयाला निश्चित असा आधार मुळीच नाही ते कोणाच्या बाहेर हेच मुळी ठरत नाही अशा तऱ्हेचे अपादान आपण शोधू लागलो तर शरीर हे कदाचित ममवेत, दुगरे तर काही एव भागता येत नाही परंतु वस्तुतः पाहता शरीरमुळा बाहेरच भासत आहे मग ते जगाला बाहेर म्हणावयाला अपादान कसे होणार ? 'पर्वताच्या बाहेर' असे म्हटल्यावर पर्वत काही बाहेर होत नाही तेव्हा पटाप्रमाणे शरीर हेही बाहेरच भासते. आता 'यांचा जो भासक आहे त्याच्या बाहेर' असे म्हणावे, तर तेही सामक्या नाही कारण, दीपाच्या बिंबा सूर्याच्या प्रकाशाच्या बाहेर अर्थात अधारात जर कोणी अगतीस तर ते कधीच भासमान होत नाहीत. यागाठी हे सर्व जगत जर भासमान होत आहे तर ते भागकाच्या

आतच आहे, हे म्हणजेच योग्य होते आता हा भासक कोण आहे ? देहादिकांना नाही भासक मानता येत नाही कारण पर्वतादिकांप्रमाणे देह भास्य होणारा आहे म्हणून 'जे भास्य आहे, तेच भासक आहे' हे म्हणजे मुळीच योग्य होत नाही भासनालाच भास्यपणा आल्यावर भासकत्व राहिलेच नाही, स्वतःच भासक व स्वतःच आपले भास्य होणे म्हणजे पतुंमंबिरोध उत्पन्न होतो म्हणून ते योग्य होत नाही म्हणून भासक तत्त्व अत्यंत शुद्ध, केवळ भासक या एकाच स्वरूपाचे, फक्त प्रकाशरूप, परिपूर्ण व एकरसात्मक असले पाहिजे देश व काल हे त्यानेच व्यापिले आहेत कारण तेही त्या भासकामुळेच भासतात व म्हणूनच ते भासक तत्त्व परिपूर्ण होय शिवाय जे भासकाशी तादात्म्य पावले नाही, ते भासमानच होत नसते त्यामुळे त्या भासकाच्या आतही बुतारे कोणी नसून तेच केवळ प्रकाशक म्हणून एकरस भरले आहे आत किंवा बाहेर म्हणून जे जे काही पदार्थांत भासमान होत आहे, ते ते त्याच्याच पोटात स्थित आहे म्हणून पर्वताचे शिखर जसे पर्वताच्या बाहेर म्हणता येत नाही, त्याप्रमाणे जग हे बाहेर भासते, ते त्या भासकाच्या बाहेर भासते असे म्हणता येत नाही अशा प्रकारे या प्रकाशस्वरूप भासकानेच सर्व प्रपञ्च भासला असून तेच आत्मरूप आपल्या स्वरूपाच्या ठिकाणी स्वतंत्रपणाने सर्व काळी व सर्व ठिकाणी भासमान होत आहे हीच परम चैतन्यस्वरूप परमेश्वरी त्रिपुरा देवी हिलाच वेदान्ती ब्रह्म म्हणतात, वैष्णव विष्णु म्हणतात, शैव शिव म्हणतात व शाक्तपंथी शक्ति म्हणतात या चित्स्वरूपाशिवाय जे काही बोलले जाते ते अपूर्ण होय हेच एक पूर्णरूप आहे आरसा जसा सर्व प्रतिबिंबांना व्यापून राहतो, त्याप्रमाणे त्या चिच्छक्तीनेच सर्व व्यापले गेले आहे त्याला भासकत्व आले आहे ते भास्याच्या अपेक्षेमुळे आहे, ते त्याच्या अंगी वस्तुतः नाही आदर्शात भासणाऱ्या नगराप्रमाणे सर्व भास्य पदार्थ भास्वरूपात अगदी मिळून गेले आहेत आदर्शातील नगर जसे आदर्शाहून वगळे असत नाही, त्याप्रमाणे पूर्ण घनदाट व एकरस अशा चैतन्याच्या ठिकाणी हे जगत् भासत असल्यामुळे ते त्याहून वेगळे नाही आदर्शावर भासणारे नगर जसे त्याहून निराळे सिद्ध परता येत नाही, तसेच घनदाट व एकरस चैतन्यावर निराळे असे जगत् मुळीच दाखवून देता येत नाही आकाश हो एव चोवन्ती

आहे व शून्य हे तिचे स्वरूप आहे, त्यामुळे त्यात त्याहून वेगळे जगत् सामावू शकते, परंतु सर्वदा व सर्वत्र सद्रूप व एकरस असणाऱ्या चैतन्यात द्वितीयत्वाचा एक लवलेशही टिकणे शक्यच नाही साराश, शुद्ध सवित् ही आदर्शप्रमाणे स्वच्छ आहे, व तीच आपल्या अद्वितीय स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी आपल्या स्वातंत्र्याच्या बळावर सर्व चराचर विश्व भासित करते आणि अशा रीतीने निमित्त व उपादान कारणावाचूनच हे अत्यंत घमत्वात्तिक द्वैत प्रकट होते आदर्शामध्ये अनेक आकार व्यक्त होत असताही त्याचे एकत्व मुळीच न बिघडता स्पष्ट भासत असते, त्याप्रमाणे जगतातील अनेक विचित्र भास भासमान होत असताही त्या सर्वांत मिळून राहणारे एक चित्तत्व निर्दोषच असते राजा, तू आपल्याच ठिकाणी आपल्या मनोराज्याचा सूक्ष्मपणे विचार कर तेथेही वेचळ चैतन्यच नाना विचित्र आकार धारण करते, हे उघडच आहे तेव्हा प्रतिबिंब पडले अथवा न पडले तरी आदर्श जमा शुद्धच असतो, त्याप्रमाणे सृष्टिकाळी किंवा प्रलयकाळीही ते चिद्रूप खरोखर निर्विकल्पच असते याप्रमाणे हे एकरस असणारे चैतन्यच आपल्या स्वातंत्र्याच्या योगाने आदर्शात भासणाऱ्या नगराप्रमाणे, आपलेच स्वरूप बाहेर करून भासविते हीच पहिली उत्पत्ति हिलाच अविद्या म्हणतात कोणी तमही म्हणतात परिपूर्ण व्यापक चिद्रूपाच्या ठिकाणी जणू काय अशात्मकं असे जे भान होते, त्यालाच बाह्य भास म्हणतात अहमात्मस्वरूप जे पूर्ण चैतन्य त्याच्या ठिकाणी असा हा छेद झाल्यासारखा झाल्याने तेथे अह हे स्फुरण राहात नगून अनहभावना प्राप्त होते अर्थात् ज्यात अह-तत्त्व नाही, ते जडच होय अशा या तत्वाला अव्यक्त असे म्हणतात पुरपही आपल्या ठिकाणी अहता धारण करतो, परंतु शरीराचा अश जो हस्तपादादि त्याला काही अहता नसते तसेच शुद्ध चैतन्याच्या ठिकाणचे अह हे स्फुरण या जड अव्यक्त तत्वावर नसत तो त्याचा विराट् देहच होय या ठिकाणी भयान्तरेपणाने भासणारे जे चैतन्य त्यास 'शिवतत्त्व' म्हणतात प्रलयकाळी जड सृष्टीचा लय होऊन जे चैतन्याचे निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप अवशिष्ट राहते, तेच हे शिवतत्त्व होय आणि जो बाह्य भाव म्हणजे अह हे स्फुरण, चैतन्याचे सविकल्प स्वरूप, त्याला शक्ति असे म्हणतात म्हणजे हे जीवतत्त्व होय आणि 'बाहेर' असे म्हणून शून्य आवाशात जी पदार्थांची कल्पना होते, तिच्या ठिकाणी 'हा मी'

असा भाव घडून राहणारे जे तत्व त्याला 'सदाशिव' असे म्हणले आहे हे तिसरे तत्व त्यातच 'हा मी' यातील 'हा' या जड तत्वाचा विचार करावयाचा असता त्यात ईश्वर हे नाव देतात हे चौथे तत्व समजावे सदाशिव आणि ईश्वर या दोन तत्वांचे भेदाभेदपूर्वक जे संवेदन, की-जे त्या दोहोत अनुगत राहून सामान्यत्वेकरून भासते, ते शुद्धविद्या नामक पाचवे तत्व होय. येथवर जड शक्तीचा विकास झालेला नसल्यामुळे व हे सर्व आत्मतत्वांचे अवभास असल्याने या तत्त्वपंचकात 'शुद्ध तत्त्वपंचक' म्हणतात असो. यानंतर चित्त्वातव्याख्या माहात्म्याने भेदसकलप जेव्हा बुद्धि पावतो, तेव्हा चैतन्य हा जडशक्तीचा घर्म होऊन तो जडशक्ति घर्मा बनते त्या वेळी त्या जडशक्तीस 'माया' असे नाव येते. भेदसकलपचे प्रावलय झाल्यामुळे विशिष्ट भेद निश्चित करणारी अवस्था तीन माया होय. याच भेदभावनेने चित्त जेव्हा व्याप्त होते, तेव्हा ती सकोच पावून पंचकचुकानी युक्त होऊन पुरुषरूपास प्राप्त होते. कला, विद्या, राग, बाल व नियति हे ते पंचकचुक होय. शिवाच्या अंगी या पाच धनित पूर्णपणे वास्त करतात, जीवाच्या अंगी त्या अज्ञात राहतात. (१) वाही मयदिपर्यंत कर्म करता येणे, (२) वाही मयदिपर्यंत जाणणे, (३) वाही मयदिपर्यंत इच्छा करणे, (४) वाही बाल वास्तव्य करणे, व (५) वाही गोष्टीत स्वावलंबी असणे, ही जीवाची पाच लक्षणे आहेत. अनादि बालापासून जीवाची जी बरी वाईट कर्म चालत आलेली आहेत, त्याच्या सकाराचा जो समुदाय त्याला प्रकृति असे म्हणतात. कर्मचि हे पल गुण, दुःख आणि मोह या तीन प्रकारचे असल्यामुळे प्रकृतिही तीन प्रकारची झाली आहे. तिच्याच एका विशिष्ट अवस्थेत चित्त असे नाव आहे. गुणुत्तस्वितीत तिला प्रकृति म्हणतात व ती संपत्ताच तिलाच चित्त नाव देतात. चैतन्यन गस्वार्थिहाने गुण झाले म्हणजे चित्त होते. त्याच्या अव्यक्त हेही नाव आहे. पुरुषभेदेकरून चित्त हे नानाविध झाले आहे. परंतु सर्वच जीवांचे मूल स्वरूप एकरूप असल्यामुळे गुणुत्तिअवस्थेत ते गर्वदा एकरूपानेच अनुभवास येते. यांमुळे त्या वेळी सच प्रकृति होते, व जागृतात पुनः चित्त बनते. मालाच चैतन्याच्या प्राधान्याने पुरुष म्हणतात, व अव्यक्तप्राधान्याने त्यालाच प्रकृतित्व येते. हेच चित्त क्रियाभेदपरत्वे अहंकार, मन व बुद्धि या तीन मायांनी तीन प्रकारचे होते. यापुढे पाच कर्मणिचे व

पाव शानेद्रियें उत्पन्न होतात. नंतर शब्दादि विषयपंचक व आकाशादि स्थूल व सूक्ष्म पंचमहाभूत उद्भवतात "

मुनिपुत्र पुढे म्हणाला, " राजा महासेना, अशा दमाने ती शुद्ध व सर्वसाक्षी परम सवित् बाहेरचा आभास प्रकट म्हणून मीठा करीत आहे या सर्वांचे मूळ जो श्रीत्रिपुरा शक्ति, तिने सृष्टिवाळी जो हिरण्यगर्भ किंवा ब्रह्मदेव भावनावळाने निर्मिला, त्याच्या भावनेने हे जगत् प्रगट झाले आहे तू, मी इत्यादि रूपानी जो बेवळ सवित्, शुद्ध ज्ञानवला, शाणीव भासत आहे, तोच ती परम चैतन्यशक्ति होय तिच्या मूल स्वरूपात भेद नाही, उपाधिवशात् भेद भासतो ती उपाधि ब्रह्मदेवाच्या भावनेने उदय पावली असल्यामुळे तिचा उपमहार झाल्यावर भेद भासणे शक्य नाही चैतन्याचे हे जे भावनासामर्थ्य ते तुज्या ठिकाणी मायेने आवृत झाले आहे मी एक क्षुद्र जीव आहे, अशी हृदयातील दृढ ग्रथि हेच त्या मायेचे स्वरूप होय त्या मायेचे आवरण नष्ट होताच ती तुझी शक्ति सिद्ध होईल दश किंवा काल काही का होईना, ज्यान जशी भावना केली असेल तदनुसार अल्प किंवा विस्तृत भासतात मी एक दिवसाची भावना केल्यामुळे एक दिवस झाला, पण तेवढ्यात ब्रह्मदेवाने वारा अर्धद वर्षाची भावना केली त्यामुळे हा असा लहानमोठेपणाचा अनुभव झाला ब्रह्मदेवाने निर्मिलेल्या तीन चार मैलाच्या टेकडीत मी अनंत प्रदेशाची भावना केल्यामुळे त्यात अनंतता उत्पन्न झाली यामुळे हा सर्व प्रकार म्हटला तर खराही आहे आणि म्हटला तर छोटाही आहे कारण तो सर्वस्वी भावनेवर अवलंबून आहे म्हणून हवे तर तूही आपल्या अतर्कामी एक दोन मैलाचा प्रदेश व अल्पसा काल घेऊन तेथे अनंत योजने लांब प्रदेशाची व दीर्घकालाची भावना कर भावना सिद्ध होताच म्हणजे विरुद्ध विवल्पाचा चित्तात उदय होण्याचे राहताच तुला त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव येईल साराश, हे वाह्य जगत् केवळ भावनामात्र आहे व ते अव्यक्त अशा चैतन्यावर भासत आहे अर्थातच हे चित्रमय जगत् अव्यक्त नामक भित्तीवर अव्यक्तस्वरूपाने भासत आहे चैतन्य ही ती अव्यक्त मित होय म्हणूनच जेथे जाण्यास सामान्य मनुष्यास कालावधि लागतो, अशा दूरदेशातही योगी एका क्षणात जाऊन पोचतात तेव्हा महासेना ! दूर किंवा जवळ, लोकर किंवा उशिरा

हे सर्व भावगानी सिद्धतेस आले आहे व चेतन्यरूप आदर्श हाच यांना आश्रय आहे, हे निश्चयपूर्वक जाणून शुद्ध चिद्भावनेच्या योगानेच तू ही सर्व घ्राति सोडून दे; म्हणजे मजप्रमाणेच तूही सर्वसमर्थ होशील."

मुनिपुत्राचे हे भाषण ऐवून शरही विचार बेल्यानंतर महरसेनाच्या सर्व प्रमाचा निरास झाला. सर्व ज्ञेय जाणल्यामुळे त्याने अंतःकरणही अतिशय शुद्ध झाले. नंतर त्याने समाधौषा अभ्यास करून भावनासामर्थ्य मिळविते, य सर्व समर्थ होऊन धूम्रवीनलावर चिरबाल विहार बेला देहाहंभावाचे उन्मूलन करून शुद्ध विद्वयनाच्या आध्याने मैवटी तो परम निर्वाणपदास प्राप्त झाला.

इत्तात्रेय म्हणताना, "परशुरामा ! अने हे जगत् देखळ सत्यत्वाच्या भावनेमुळेच सत्यरूपाने भासत आहे तू याचा चागळा विचार कर, म्हणजे तुझ्या चित्तातील सर्व भ्रम विचाराच्या योगाने भात होईल "

१५. समुद्रास्तृप्यन्तु !

जिजेय चारुणिविप्रान् वितंडाजल्पवर्त्मना ॥

सिंधो निमज्जितास्तेन शतशस्ते सहस्रशः ॥ ४५ ॥

सकल्पाच्या सामर्थ्याचा असा अद्भुत प्रकार थवण करून परशुरामाला बरचेवर फार आश्चर्य वाटू लागले मग त्याने त्या श्रीगुरूंच्या सांगण्याचा चांगला विचार केला आणि शुद्ध बुद्धीने काही एक मनाचा निश्चय ठरविला. नंतर दत्तात्रेयाच्याकडे पुन्हा जाऊन आदराने त्यास नमस्कार करून त्यांना त्याने एक प्रश्न केला तो म्हणाला, "गगवन् ! आपण अनेक गोष्टी सांगून जो थोडा वेळात, त्यासयधी मी पुष्कळ विचार केला, आणि एक मार शोधून काढले ते असे की, गवेदन म्हणजे चैतन्य अथवा ज्ञान हेच काय ते एक सत्य तत्व आहे सत्येच अथवा ज्ञेय भाव हे त्याच्या आधारावर कल्पित आहेत आदर्शानि भ्रामणान्या नगराप्रमाणे ती छोटी कल्पना आहे, हे चैतन्य ह्याच परम समर्थ भविष्य परमेश्वर असून, तोच स्वस्वरूपभूत भितीच्या ठिकाणी बाह्य पदार्थांनी बहुविध झालेले हे जगच्छिन्न भासवतो व तो स्वतः असल्यामुळे त्याला या काही अन्य सामग्री काही लागत नाही सूक्ष्म विचार केल्यावर इतके मला समजले परंतु अशा प्रकारची ही सवितृ वस्तुतः वेद्यरहित — म्हणजे निर्विकल्प म्हणून आपण म्हटली, ती सापडणे अशक्य आहेमे मला वाटते कारण ती नेहमी गवेद्य भावामा चिक्कून राहिलेली आहे तर वेद्यरहित अशी सविति, निर्विकल्प स्थिति कशी जाणायी ? आणि निर्विकल्प विज्ञान झाल्यावर जर मोक्ष होत असेल, तर मुक्क झाल्यावर व्यवहार कसा झाला ? ज्ञानीमुक्ता व्यवहार करताना आढळतात मग त्यांना ती निर्विकल्प अवस्था कशी असू शकते ? शुद्ध निर्विकल्पावरून व्यवहार कसा होईल ते कळत नाही दुसरे असे की, ज्ञान हे एकाच प्रकारचे आहे अर्थात् त्याचे फळ जो मोक्ष तोही एकाच प्रकारचा अगणार तर जगावर ज्ञान्यांमध्ये फरक कसा आढळतो ? पाहो की, कित्येक ज्ञानी यथावाणी

शास्त्रविहित कर्म करतात कित्येक नाना प्रकारानी देवाची भवतीच करीत असतात कोणी सर्व इद्रियाचा उपसहार करून समाधीत गढून जातात. कोणी तपश्चर्येने देहेन्द्रियांना बाळवीत राहतात कोणी निरनिराळ्या प्रकाराने शिष्यगणाला मुबोद्य तत्त्वोपदेश करीत असतात कोणी तर दडनीतीच्या मार्गाचा स्वीकार करून राज्यवारभार चालवितात कोणी सभा भरवून प्रतिपक्ष्याची वाद करतात कोणी अनेक प्रकारच्या शास्त्राची वाडे लिहून ठेवतात दुसरे कोणी रादोदित वैडेपणा पाघरतात आणि कोणी तर लोकनिघ पृत्तीच घेऊन वसतात पुन हे सारे लोकागध्ये ज्ञानी म्हटले जातात तर साधनात विद्या फळात भेद नसताही स्थितीत भेद वा पटतो ? मग याचे ज्ञान हे समसमान आहे किंवा वाही कमीजास्त आहे ? हे मर्बे मला आपण नमजावून सांगा एवनिष्ठ शिष्यासवधी आपले हृदय स्वभावतःच दयाळू आहे, म्हणून पुन पुन्हा विचारावेसे पाटते "

असे परशुरामाने विचारल्यावर श्रीदत्तात्रेय सुप्रसन्न झाले व सर्वे प्रश्न योग्य आहेत असे पाहून त्यांनी भागणाम प्रारंभ केला हे म्हणारे—
"परशुरामा, परोपर तू बुद्धिमानामध्ये श्रेष्ठ आहेस, म्हणून त्या पदाला तुला आज हा स्पर्श होत आहे । तू सद्भिचारतत्पर झाला असल्यामुळे ते तत्त्व जाणण्यास तू योग्य आहेस सद्भिचारतत्पर होणे ज्ञान परमेस्वराचा अनुग्रह आहे भगवत्कृपेचाचून कोणाचे परम वल्याण होणे शक्य आहे ? हा एवढा आत्मदेवाच्या कृपेचा प्रभाव होय तोच देवता प्रसन्न झाल्यामुळे तुला सद्भिचार नित्यण बाळवीत आहे अगो आता तू जे तत्त्व जाणलेस ते बरोबरच आहे, चुकीचे नाही, परंतु तू म्हणतोस तसेच शूद्र पतन्याचे स्वरूप अमूनही ते सुळा अगदी बरोबर बळलेले नाही आणि म्हणून तू असे विचारीत जाहेस. परशुरामा, जोपर्यंत तटस्थ राहूनच ब्रह्म ओळखता येते, तोवर त्याचे गम्यम् ज्ञान झालेच नाही, असे समजावे कारण त्याचे निश्चित ज्ञान झाल्या-
नंतर आत्मनावर तटस्थ बसून राहण्याची अपेक्षा नसते तटस्थ राहून ब्रह्म ओळखणे स्वप्नातल्या ओळखीसारखे दायिब होय, नित्याचे नव्हे कारण उत्थान पावताच ते नष्ट होते स्वप्नात प्राप्त झालेला देवा जगा पुरपाला नियमयोगी अमती, तसेच हे तटस्थ ज्ञान होय मुद्दय एव जो मोक्ष तो ते देऊ शकत नाही मातन्यात कुत्र आता एव पूर्वीच सुदूर इतिहास सांगतो

पूर्वी विदेह देशी जनक नामक फार बुद्धिमान् य अत्यंत धर्मशील राजा होता त्यास स्वस्वरूपाचे ज्ञान झाले होते त्याने एकदा विधिपूर्वक यज्ञ करून आत्मस्वरूपाचे पूजन केले त्या प्रसंगी तेथे नित्येक ब्राह्मण, विद्वान् ऋषी, तपस्वी जन, बलाभिज्ञ पुरुष, वैदिक व दुसरेही कितीएक लोक जमा झाले होते त्याच वेळी दुसरीकडे वरुणाने यज्ञ करण्यास प्रारंभ करून ब्राह्मणास बोलावणे केले परंतु ब्राह्मणाचे जनकावर फार प्रेम असून जनका-नेही त्यांना आदरसत्कार घेऊन सतुष्ट केले होते, यामुळे वरुणाकडे फारसे ब्राह्मण गेले नाहीत तेव्हा वरुणाचा एक तीक्ष्ण बुद्धीचा भुलगा होता, तो ब्राह्मणांना नेण्यावरता बघटाने स्वतः ब्राह्मणांचा वेप घेऊन जनकाच्या यज्ञमंडपात आला त्याने सर्व सभासदांच्या आणि राजाच्या देखत समेतील पडिताचा फारच उपमर्द केला राजाला प्रथम आणीर्वाद देऊन तो म्हणाला, 'राजा' तुझा हा यज्ञमंडप शोभावा तसा शोभत नाही समुद्राच्या किनाऱ्या-वर पावळे जमावे तसा प्रकार तुझ्या येथे झाला आहे कमळाचे सरोवर जसे हसाच्या वस्तीने शोभते, तशी सभा ही विद्वानांच्या समुदायाने सुंदर दिसते पण येथे तर मला एवढी विद्वान दिसत नाही तर तुझे कल्याण असो मी आता जातो येथे माझे वास्तव्य होणे शक्य नाही कारण भूखानी भरलेल्या या मभेत मी का व कसे वसावे ?"

वरुणपुत्राने असे म्हणल्यावरूनच सर्व सभासद अगदी सतापून गेले । ते म्हणाले, "काय र ब्राह्मणा । तू सर्वांचा असा अपमान करतोस । अशी तुजजवळ विद्या तरी कोणती आहे, की जिच्या योगाने तू आम्हा सर्वांना पराजित करशील ? भूखा । तू व्यर्थ प्रतिष्ठा मिरवितास । तू आधी आम्हाला जिक, आणि मग जा बहुतेक सर्व भूलोकावरील विद्वान् लोक येथे जमले आहेत तर भूखा । तू काय सर्व भूलोकाला जिवावयाची हाव धरतोस ? मग बोल तर तुझी कोणती विद्या आहे ?—की तीत तू आम्हास जिकणार आहेस ?

मभेतील विद्वानांनी असे आल्यान करताच वरुणपुत्राला आपला हेतु सिद्ध होणार असे वाटून फार आनंद झाला मग तो सभासदांना म्हणाला, "पुष्कळ बोलून काय करावयाचे आहे ? मी पण लावतो मी तुम्हा सर्वांना एका क्षणात जिकतो जर तसे न होता मी तुमच्याकडून जिकला जाईन, तर तुम्ही

मला समुद्रात बुडवावे, उलट, तुमच्यापैकी मी ज्याला ज्याला जिंकून त्याला समुद्रात नेऊन बुडवीन ! हा माझा पण पत्कडून माझ्याशी वादात या "

तेव्हा सर्वे ममालवानी त्या गोष्टीला स्कार दिला व वरणपुत्राशी त्यानी मोठा कडाक्याचा वाद चालविला त्यात वरणपुत्राने वितदवादान्या मागाने बहुतेक ब्राह्मणास जिंकले तेव्हा ठरल्याप्रमाणे अंकडो, हजारो ब्राह्मण समुद्रात नेऊन बुडविण्यात आले ! जे ब्राह्मण बुडविले त्यांना इकडे वरणाच्या सेवकांनी वरणाच्या यज्ञात नेऊन पोचविले तेथे त्यानी वरणाचा आदरसत्कार घेऊन आनंदाने त्याच्या यज्ञाचे काम चालविले याप्रमाणे चालता चालता पुढे एकदा कहील म्हापीला बुडविण्यात आले ! पण त्याचा पुत्र अष्टावक्र याच्या अगोरे सयुवितक आणि वितड असे दोन्हीही वाद करण्याची कला होती तेव्हा आपल्या पिरयाला बुडविल्यापे ऐकून त्याने सभेत येऊन बाबणीला बाबास आन्वान केले त्यात गेंवदी बाबणी हा पराभूत होऊन, समुद्रात नेऊन बुडविण्याची त्यावरच पाळी आली ! त्यावरुबर बाबणीने विप्रदेव टाकून आपले मूळ स्वल्प प्रगट केले, व वरणलीलात पोचविलेल्या सर्व ब्राह्मणानां त्याने परत जनकाच्या सभेत आणून पोचविले

ते सर्व ब्राह्मण परत आल्यावर इतडे अष्टावक्राला आपल्या वादविजेचा गर्व हाऊन ती त्या ब्राह्मणाशी मगदी चवून चागू लागला अष्टावक्राच्या अशा अपमानास्पद वर्तनाना ब्राह्मणासही वैषम्य वाटू लागल याच सुमारास तेथे एव तापसो प्राप्त झाली त्या वैळी त्या ब्राह्मणाची तिजबरे जाऊन आपलो सर्व हुकीगत तिला सांगितली तेव्हा तिने त्यांना चांगले आश्वासन दिले आणि ती एकदा सभेत आली तिने अगावर कापाप वस्त्रे परिधान केली होती टाकीवर सुंदर जटा ठेवल्या होत्या आणि योगाभ्यासाच्या योगाने तिच्या त्या जरारहित झालेल्या अरीराची कांति सुमनोहर असून वहाणाराची तिजविषयाची आदरमुद्रि वाडवीत होती ती सभेत येताच जनकाने तिचा चापल्या प्रकारे आदरसत्कार केला सव्हा प्रमाण पाहून तिने अष्टावक्राला एक प्रश्न केला की, " बला ! तू मोठा बुद्धिमान आहेस तू वरणाच्या पुत्राला वादात जिंकून ब्राह्मणाना खोडविलेस, पार चांबले केलेस ! आता मी तुला थोडेसे विचारते, तेवढे मला सरळपणाने वितदवाद सोडून माग बरे !

मवेत्र एकच अमृत तत्व भरले आहे, असे सिद्ध करणारे एक परम पद तुला ठाळक आहे काय ? की, जे पद समजल्यानंतर सर्व संदेह नष्ट होतात, जाणावयाचे काही राहात नाही, आणि काही इच्छाही उरत नाही आणि जे स्वतः जाणता येईल असेही नाही. ते पद तुला माहीत असेल तर मला सांग पाह ? ”

तापसीने हा प्रश्न केल्यावर अप्टावक म्हणाला, “ मला ते पद माहीत आहे. ते मी पुष्कळाना सांगत असतो. तुलाही सांगतो ऐक. मला माहीत नाही असे या जगात काहीच नाही, मग तुझ्या या प्रश्नाचे महत्त्व ते काय ? सर्वच शास्त्रे मी बागंवार उलथी पालथी केली आहेत । आता तापसी, तू विचारतेस, तर तुला सांगतो ऐक ते पद म्हणजे सर्व जगताचे मूळ असून त्याला आदि, मध्य, अंत इ० काही नाही तसेच त्याला देशाची व कालाची मर्यादा नसून ते शुद्ध व अखंड चैतन्यस्वरूप आहे आदर्शातील नगराप्रमाणे हे जग ज्यावर विराजमान झाले आहे, ते ते परम पद होय. ते पद विज्ञात झाल्यावर चिरंतन अमृतता प्राप्त होते आदर्श समजून आल्यानंतर त्यातील सारी प्रतिधिवे जाणावयाचे निराळे राहात नाही; व त्या सबंधात काही शंभमही उरत नाही व मग मशाची आशाही धरावी लागत नाही; त्याप्रमाणे ते परमपद विदित झाल्यावर पुण्याची स्थिति होते. त्याला त्याहून अन्य कोणी जाणणारा नसल्यामुळे ते वस्तुतः अज्ञेयच आहे हे तापसी, शास्त्रामध्ये त्या तत्वाचा असा निर्णय झालेला आहे ”

अप्टावकाचे भाषण ऐकून तापसी पुन म्हणाली, “ ऋषिपुत्रा ! तू चांगले सांगितलेस हे भाषण जसे असावे तसे असून सर्वसमतही आहे. परंतु अप्टावना ! जाणणाराचा अभाव अमल्यामुळेच ते अज्ञेय आहे, म्हणून तू म्हटलेस, आणि पुन त्याचे ज्ञान झाल्यावर चिरंतन अमृतता प्राप्त होते, असेही तू बोललास ! तर ही दोन्ही विधाने तुला सुमगत वशी वाटतात ? ते अज्ञेय असेल, तर ते मला माहीत नाही किंवा मुळीच नाही, म्हणून सांग ऐक, नाहीपेक्षा ते अमेळ व तू ते जाणत असलास, तर अज्ञेय म्हणू नकोस ! पण अप्टावका, तू हा शास्त्रातील निर्णय सांगितला आहेस, तेव्हा तुला स्वतःला ते पद समजलेले नाही, म्हणजे त्याचे प्रत्यक्ष ज्ञान झालेले नाही, असे दिसते परंतु अप्टावका ! सर्व प्रतिधिवे जशीच्या

तरीन अगदी प्रत्यक्ष तू पाहत असून, तुला खारसा प्रत्यक्ष दिसत नाही हे कसे बरे ? आणि अशा प्रकारचे भाषण एवढ्या सभेत प्रत्यक्ष जनकाच्या भमोर करताना, आपण वेढेपणा करीत आहो जसे तुला कसे वाटले नाही ? ”

तापसीने असे विचारल्यावर अप्टावक्र हा काही बोलला नाही उलट माजला, बाबरून गेला आणि खाली मान करून क्षणभर स्वस्थ बसला नंतर त्याने बराच विचार केला परंतु शेवटी तिच्या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्यामुळे तो तिला म्हणाला, “ तापसी, तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर मला देता येत नाही, याचा मला खेद वाटतो तर आता मी तुला शिष्य आहे शास्त्रात मने विरोधी निरूपण जसे केले आहे, ते मला समजावून दे हे मी छोटे मागत नाही खाटे भाषण पुण्याचा नाश करून अनर्थ उत्पन्न करते, हे मला चांगले माहीत आहे ”

अप्टावक्राचे असे उत्तर आलेले पाहून त्याच्या घरोपणाने तापसी सतुष्ट झाली नंतर सर्व सभाजन ऐकत आहेत अशा स्थितीत ती अप्टावक्राला म्हणाली, “ बाबा रे ! हेच भर्म न समजल्यामुळे पुष्कळ लोक मोह पावतात हे कौरव्या तर्कानी बळप्याजोगे नाही सर्व शास्त्रातून हे गूढ सनेच राखून ठेवले आहे एवढ्या सभासदातूनही कोणी हे जाणत नाही एक हा राजा जनक, किंवा मी, दुसरे कोणीच ते भर्म ओळखित नाहीत जिकडे तिकडे जाय पारतात, परंतु तार्किक बोट्या करणाऱ्या पिढ्यां मळठीत असले प्रश्न प त्याची उत्तरे याचे आवरण बहुतकरून कोणालाच होत नाही मोठी बुद्धि-बुद्धी असली तरी बेवळ तर्काने म्हणजे मद्गुस्तेवेवाचून किंवा ईश्वरप्रसाद झाल्यावाचून हे नीट बळप्याजोगे नाही अप्टावक्र, ते मी आता तुला समजावून देते, तू सूक्ष्म बुद्धीने विचारात ये विचार न करता बुद्धि स्वस्थ राहोऊ, तर हे ऐकूनही समजून घेणार नाही हे ज्ञान जोवर अवमुंछतने प्रत्ययात आले नाही तोवर ते हजारो बेळ दुसऱ्यास साबितले आणि स्वतः ऐकले, तसे निरर्थकच होय जसा कोणी मनुष्य आपल्या बळपातील मोठ्याचा हार घमाने घ्यानात न राहिल्यामुळे, मूर्खपणाने तो पोरानी गेला असे समजू लागतो,— तो तुझ्या गळपातच आहे म्हणून कोणी मागितले, तरीही तो जोवर आपल्याकडे बळून आपल्या गळपात प्रगल्भ पाहात नाही, तोपर्यंत तो गळपातील हार — तो माठा विचारमोठ असला तरीही त्याला जसा

प्राप्त होत नाही, तद्वत् हे मुनिपुत्रा ! आत्मा म्हणजे स्वस्वरूपच आहे असे कानावर आले, आणि ऐकणारा मोठा णहाणा असला, तरीही तो जोवर अतर्मुख होऊन त्याला प्रत्यक्ष पाहत नाही, तोवर तो त्याला बाहेर प्राप्त होणार नाही पाहू की, दीप हा अन्य पदार्थांना प्रकाशित करतो आणि तो पण स्वतः दुसऱ्या एखाद्या दीपाकडून प्रकाश्य होत नाही, म्हणजे दुसऱ्याची आवश्यकता न धरताच स्वतः प्रकाशित होतो असाच सुबोध्य याचप्रमाणे प्रकाश करणारे दुसरेही पदार्थ घेता येतील तेव्हा मग हे दीपादिक कोणाकडून प्रकाशित होत नाहीत म्हणून ते मुळीच नाहीत, किंवा प्रकाश देत नाहीत, असे म्हटले तर योग्य होईल वाय ? त्याचप्रमाणे दीपादिक पदार्थ प्रकाशित होत असताना स्वतः प्रकाश्य न होणारे जे गूढ चित्तत्त्व ते अर्थात् सदेव नमूनही प्रकाशले जाते, असे म्हटले तर तुला सशय पोठे येतो ? तर अष्टावक्रा, दृष्टि अतर्मुख म्हणून तू नीट विचार कर ही चिच्छक्ति त्रिपुराच परम थोळ असून सर्वांना आधार आहे सर्वांना प्रकाशित करणारी ही कोठेच केव्हा प्रकाशित होत नाही ? ती जर प्रकाशित होत नसेल तर काय प्रकाशित होईल ? पण दुसऱ्या वशाचा प्रकाश होत नसताही ही चिच्छक्ति प्रकाशितच असते कारण प्रकाशाचा अभावही ज्या शक्तीने भासतो, ती स्वतःच भासत नाही हे कसे होईल ? आता ती भासते ती कशी भासते याचा अगदी सूक्ष्म विचार कर याच ठिकाणी कुशळ पंडिताचीही बुद्धि चालत नाहीशी होते अतर्दृष्टि न केल्यामुळे ते मोहात सापडून बाह्यत जातात दृष्टि जोवर बाहेरील प्रवृत्तीचा त्याग करून शांत होत नाही, तोवर अतर्मुखता प्राप्त होऊ शकत नाही, आणि जोवर अतर्दृष्टि येत नाही, तोवर स्वरूपदर्शन होत नाही मन नि भवल्प होणे हीच अतर्दृष्टि मग ते सकारण आहेत तोवर ती होणार कशी ? यामाठी सर्व सत्त्वांचा त्याग करून तू स्वस्वरूपाचा आश्रय कर, आणि तेथे विचित्राल स्थित हाऊन त्यानंतर तो विचारही तू मोडून दे नंतर त्या अवस्थेचे पणत स्मरण ठेव म्हणजे तेथे तत्त्व ज्ञेय वसे च अज्ञेय कस हे सर्व तुज्या ध्यानात येईल याप्रमाणे ते परम पद तुला समजल्यानंतर तू अमृत अवस्थेचा प्राप्त होशील.

तापमी शेंवटी म्हणारी - " मुनिपुत्रा ! अस हे सर्व मी तुला मागिते आहे आता तू नमस्कार मी जाते एवढाच श्रवण केल्यामुळे तुला हे

१६. निद्रा म्हणजेच ब्रह्म !

अतः सुषुप्तिरेव स्याद् जडदर्शनसंगता ॥

समाधी भासमाना या चितिः सा ब्रह्मरूपिणी ॥ ९२ ॥

ही सर्व कथा ऐकून परशुरामाला मोठे नवल वाटले. मग श्रवण करण्याची तृप्ति न झाल्यामुळे तो पुनः श्रोतृवृत्त्याने म्हणाला, “ भगवन्, ही हकीकत अतिशयच अद्भुत आहे ! तर यापुढे अष्टावक्राने राजाला जे बाही विचारले व त्यावर जनवाने त्यास जे सांगितले, ते सर्व मला सांगा याच्यासारखे मीजेचे आख्यान मी बघेच ऐकले नाही ! ”

तेव्हा महामुनि वृत्ताश्रये म्हणाले— “ परशुरामा ! पुढे जे काय झाले ते ऐक. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ती तापसी तेंपून निघून गेल्यानंतर बहोल-भुमार अष्टावक्र पुष्कळ ब्राह्मणमंडळींसह त्या नृपश्रेष्ठावडे आला व त्याने तापसीने राक्षोपत सांगितलेला तो महत्त्वाचा विषय त्याला पुनः विचारला तो म्हणाला, “ राजा विदेहाधिपते ! तापसीने सांगितलेला ज्ञेयाज्ञेयाचा निर्णय फार थोड्याच तासांत सांगितला असल्यामुळे मला चांगलासा समजला नाही तर द्यानिघे ! ते सात्त्विक माझ्या ध्यानात येईल अशा सुलभ रीतीने आपण मला सांगावे ”

तेव्हा जनक राजा विविक्त स्थित करून म्हणाला, “ अष्टावक्रा ! मागना ऐक. त पद ज्ञेय आणि अज्ञेय बरो, असा तुला प्रश्न आहे, तर मू अज्ञेय पाहा की, ते तत्त्व सर्वथा अज्ञेय नाही व सर्वथा ज्ञेयही नाही. कारण ते सर्वथा अज्ञेय असत, तर गद्गुह त्यागबद्धी उपदेश तरी कसा करतील ? पण गद्गुह तत्त्वोपदेश तर करतात व म्हणूनच अशा प्रसंगी साधकांना गद्गुह्या आश्रय अवश्य करावा लागता अष्टावक्रा ! हा परम पद ओळखणे अतिशय सुलभही आहे आणि अतिशय कठीणही आहे. ज्याची दृष्टि बाह्य पदार्थावरून परत वळती आहे त्याला ते सुलभ आहे, व ज्याची दृष्टि बाहेरच पसरली आहे त्याला ते दुर्लभ आहे. पद म्हणजे तर ते निरूपण करता येण्याप्रमाणे विषय

जाणण्याजोगेही नाही पण करो तरी अप्रत्यक्षपणे ते निरूपिता येते व जाणताही येते तू हे जे दृश्य पाहात आहेस त्यावरून ते जाणता येत असल्यामुळे ते वेद्य म्हणता येईल. मासाठी तुला जे जे म्हणून भासमान होत आहे त्याचाच तू सूक्ष्म रीतीने विचार कर ही भानशक्ति म्हणजे ज्ञानकला, जाणीव, भासमान होणाऱ्या नाना आकाराहून वेगळी असून, सर्व तऱ्हेच्या साकार भानाला तीच आश्रय आहे तेच ते परम पद होय अष्टावक्रा, गीट ध्यानात आण श्रेय आहे ते वाही ज्ञान नव्हे कारण ते स्वतः प्रकाशमान होत नाही जिच्या योगाने वेद्य म्हणजे श्रेय पदार्थ जाणले जातात, ती सवित् स्वतः वेद्य अर्थातच नव्हे, त्याहून ती निराळी आहे वेद्याचे स्वरूप भिन्नभिन्न आहे, परंतु त्या रूपानी सवित् काही कोठेच भेद पावत नाही, ती त्या त्या आकारात एकरूपच असते भेद हा वेद्याचा स्वभाव आहे तो सवितूला स्पर्श करीत नाही कारण वेद्यामध्ये अनेक आकार भासत आतात तेव्हा विवेकदृष्टीने वेद्य पदार्थ पृथक् नव्हत, आकाररहित अशा सवितूला तू नीट शोधून पाहा म्हणजे वेद्यत्वाचा दूर साकून नि सकल्प अवस्थेमध्ये ही सवित् वेद्य होईल, अनुभवान येईल, एरवी ती वेद्य होत नाही प्रतिविवाचे अनुकरण करणाऱ्या आदर्शाप्रमाणे ही शुद्ध चित्ति दृश्याचे आकार धारण करून नानास्व होते पण सवित् हेच जाणणाराचे स्वरूप असल्यामुळे ती ज्ञेय होत नाही—जाणता येत नाही, हेही अगदी उघड आहे तेव्हा अष्टावक्रा ! तू प्रथम अशा प्रकारच्या आपल्या स्वस्वरूपाचा सूक्ष्म दृष्टीने शोध कर प्रथमतः असे पाहा की, तू हे शरीर नव्हेस, तसाच तू प्राण नव्हेस, की मनही नव्हेस कारण ही सर्व स्थिर नाहीत.

स्वस्वरूपाचे दर्शन घेतात ! येथे दृष्टि म्हणजे हे बाह्य नेत्रगोलक नव्हेत, तर मनश्चक्षु म्हणजेच दृष्टि होय ज्या योगे स्वप्न पाहिले जाते तेच मुख्य वस्तु होत त्याची अतर्मुखता म्हणजे बाय ते सांगता, ऐक कारण चक्षु अतर्मुख झाले नाहीत, तर व्यवहारातही काही पाहता येत नाही डोळ्यांनी काही पाहणे झाले तर त्याहून अन्य पदार्थावरून नेत्र जेव्हा नि शेष परतवावे व त्यावर लावावे, तेव्हा ते स्पष्ट भासते नाहीतर ते समोर असले तरी अनुभवास येत नाही म्हणजे दिसले असूनही डोळे तिकडे न वळल्यात ते न भासल्यासारखेच होते अष्टावक्रा, याप्रमाणे श्रोत्र, त्वचा, इत्यादिकांचीही स्थिति आहे मनाला भासणारे सुखदुःखही असेच आहे मन त्याकडे लागले नसेल तर तेही जाणण्यात येत नाही तेव्हा जे काही जाणावयाचे असले तदेकपर होणे, हीच दृष्टिची अतर्मुखता होय अतर्मुख असलेले शुद्ध चित्तच स्वस्वरूपाची ओळख करून देते हाच विषय तुला आणखी स्पष्ट करत सांगता, तू स्वस्थ चित्ताने ऐकून घे अष्टावक्रा ! हा धिदात्मा मनाला गोचर आहे आणि अगोचरही आहे हेच समजून घेण्याच्या सबंधात वेदाचा व शास्त्राचा पुष्कळ विचार करणारे पंडितही फकतता असो आता कोणताही बाह्य पदार्थ मनाला गोचर होताना दोन क्रिया व्याख्या लागतात, एक अन्य पदार्थावरून मन परत वळणे, व दुसरी, ते त्या पदार्थावर लागणे केवळ अन्य पदार्थावरून मन परावृत्त दाखविले प्राप्त होणाऱ्या तटस्थ अवस्थेमध्ये काही आपणास ह्वा तो पदार्थ प्रत्यक्षात येत नाही यासाठी त्या पदार्थासवधी तत्पर होणे हा मनाच्यापारही अत्यंत आवश्यक आहे याप्रमाणे समर्पाद पदार्थ या दोन क्रियांच्या योजने भासतात, परंतु शुद्ध चैतन्य हे मर्पादारहित असल्यामुळे त्याचे दर्शन घेण्याचा प्रकार असा नाही अन्य पदार्थभावना निवृत्त नेले म्हणजे अधिन काही न करताच ते प्रत्यक्षात येते उदाहरणार्थ, तू असे पाहो की, पुढे असलेल्या आरशात काही प्रतिबिंब पाहावयाचे असले तर अन्य पदार्थ दूर राहून हा विनिष्ट पदार्थ पाहणाऱ्याला समोर आणावा लागतो, परंतु आरशात अजिबात पाहावयाचे असले तर फक्त दुसरे पदार्थ दूर वेले म्हणजे, दुसरे काहीही समोर आणावे न लागताच, कार्यभाग होतो कारण आभास हे सर्वत्र व्यापले असल्यामुळे ते त्या आदर्शात सदैव स्थितच असते, दुसऱ्या प्रतिबिंबांनी आच्छादित्यामुळे ते फक्त भासत

नसते इतकेच ते सर्वांत अनुगत आणि सर्वांना आश्रय असल्यामुळे, अन्य पदार्थ दूर वेत्त्याबरोबरच अनुभवास येते याचप्रमाणे शुद्ध चैतन्य सुद्धा सर्वगत, सर्वाधार व सर्वकारी एकरूप असून आदर्शातील आकाशाप्रमाणे हृदयात परिपूर्ण भरलेले आहे त्यामुळे मन अन्य पदार्थाविहिन परावृत्त करणे एवढेच येथे आवश्यक आहे. अष्टावक्रा ! हे प्रकाशक चित्तत्व कोठे आणि केव्हा नाही सांग बरे ? ते जेथे व जेव्हा नसेल, ते जेथेही नाही आणि जेव्हाही नाही ! तेव्हा चिदात्म्याचा अनुभव येण्याला मन अत्यापासून निवृत्त करणे हेच केवळ अपेक्षित आहे; निराळे नाही समोर आणावयास नवी आणि असे काही अभिमुख करावे लागत नसल्यामुळे ते एखाद्या पदार्थाप्रमाणे विशिष्ट आवाराने वेध नाही असे म्हणावे लागते व शुद्ध मनाला स्वभावतःच अनुभवास येत असल्यामुळे पुन ते बंद आहे, असेही म्हणता येते मनातील अन्य आकार-सकल्प-नष्ट होणे हीच मनाची शुद्धि होय स्वस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवास येण्याला हेच साधन मुख्य आहे जोवर चित्त शुद्ध नाही, तावर ज्ञान कसे होणार ? आणि शुद्ध अतःकरणात ज्ञान प्रकट झाल्याबोचून नसे राहाणार ? या तत्त्वसोधनाच्या बाबी अन्य सर्व उपाय क्रमिके पडतात. कर्म किंवा उपासना किंवा वैराग्य हे सारे मार्ग चित्ताच्या शुद्धीसाठीच योजिलेले आहेत, त्याचा दुसरा काही उपयोग नाही साराश, अष्टावक्रा ! शुद्ध चित्तानेच ते परम पद अनुभवास येते "

हे भाषण ऐकून अष्टावक्र पुन म्हणाला, "महाराज ! अन्य पदार्थाविहिन मन परावृत्त होण्यामुळेच केवळ ते परम चैतन्य अनुभवास येते असे आपण म्हटले, तर मग झोपेत मन तसे परावृत्त असतेच, तिथे त्याचा अनुभव आपोआप यावा ! मग दुसरे नाता उपाय बघाला करावे ? फक्त झोप येऊनच पुरुष कृतार्थ होईल म्हणावयाचा ! "

अगा उत्तम प्रश्न वेत्त्यावर राजा जनक म्हणाला, " अष्टावक्रा, ज्ञात चित्ताने ऐकून घे अरे, झोपेत मन सर्वथा परावृत्त झालेले असते हे खरे, पण त्या वेळी मनाचे मनपणच तमाने झालून जाते मग ते त्या स्वरूपाम कसे व्यक्त करील ? कारणार नाही आरंभावर काजळ सारविले, आणि अन्य पदार्थ दूर वरून आवाज पाहिले म्हटले, तर ते जमे दिगंत नाही, त्याप्रमाणे बाह्यपरावृत्त मन निव्रेने लिप्त झाले असल्यामुळे ते चैतन्याम

भागित करीत नाही एरवी, तुझ्या मताने म्हटले तर ते लाकडात गुद्दा अनुभवाम ना येऊ नये ? तेव्हा नि गत्य मनन स्वरूप दाघविण्यास योग्य आहे त्यानेच चैतन्य भागमान होते नुबतेच जन्मलेल्या मुलालाही स्वस्वरूप भागमान होत नाही, याचेही कारण मन गटलावरील तमाचा लेपच होय. आणि मागती ऐक वाजळ सारविलेल्या आदर्शावर त्या काजळाचे प्रतिबिंब पडलेले असतेच ते कोणाला पाहता येत नाही, पण तेवढ्यावरून ते नसते असे नाही कारण पुढच्या पदार्थांचे प्रतिबिंब घेणे हा आदर्शाचा स्वभावच आहे पत्र वर काळजाचे पुट वगल्याने ते ओळखू येत नाही, इतकेच तसेच सुषुप्तीमध्ये मन हे निद्रेने व्याप्त झालेले असल्यामुळे यस्तुत अन्य पदार्थांची निवृत्ति झालेलीच नसते, म्हणून ते या चैतन्यास व्यवत वरून शरत नाही व म्हणूनच जागृत होताच निद्रेची स्मृति होते शिवाय त्या अवस्थेत अज्ञानाचा अनुभवही येतो हाच विषय तुला आणि स्पष्ट वरून सांगतो, एखात्र होऊन ऐक १ प्रनाणावरचा व २ विमर्शावस्था, अशा मनाच्या दोन स्थिति आहेत बाह्य पदार्थांच्या सवधात मन जेव्हा विश्रांति घेते, म्हणजे सार्यसत्करपरहित असते, तेव्हा ती प्रकाशावस्था, च त्याच्यासबधी जेव्हा एकल्य चालू असतात, तेव्हा ती विमर्शावस्था प्रकाशावस्थेत पदार्थांसबधी नाहीच भेद भासात नसल्यामुळे ती निर्विकल्प स्थिति असते व विमर्शावस्थेत पदार्थांचा विमर्श म्हणजे विचार असल्यामुळे ती सविकल्प स्थिति असते 'हा अमुक' असा भाव उद्भवला नसता चिद्वस्तुदर्शनरूप असा प्रकाश अर्थातच निर्विकल्पक असतो, आणि त्याच अवस्थेच्या आधारावर प्रकट होणारा 'हा अमुक' म्हणून भेदात्मक विमर्श ती सविकल्पक असतो हा विमर्श दोन प्रकारचा आहे एकाचे नाव अभिनव आभास नवीन नवीन येणारे अनुभव, हे त्याचे स्वरूप आहे दुसरा प्रकार स्मृतिरूप, पूर्व अनुसंधानात्मक असतो पूर्वसंस्कारवशात् मनात जे आकार उत्पन्न होतात, ते याचे स्वरूप याप्रमाणे मन हे नेहमी या दोन शक्तींनी युक्त असते निद्राकाळी असणारे जे निर्विकल्प ज्ञान ती सुषुप्ति तीत निर्विकल्पता अगदी धनदाट असते, म्हणून तिला भूदश म्हणण्यात येते ती दीर्घकालिक असते जागृतीमध्ये सविकल्पक अशी अनेक भावे होत असल्यामुळे तिला अमूदश असे नाव देतात याच कारणामुळे दीपादिकांच्या ठिकाणी प्रकाश अगदी पूर्ण

भरलेला असूनही त्याच्या ठिकाणी जरील विमर्श नसल्यामुळे, म्हणजे त्यांना त्याचे ज्ञान नसल्यामुळे त्याची ती मूढदशाच आहे, असे सर्व विद्वानांनी निश्चित केले आहे. शुद्ध चैतन्यापासून प्रथम प्रकट झालेला जो बाह्य भास म्हणजे अव्यक्त तत्त्व किंवा ज्याला महागूढ म्हटले आहे, तेच निद्राचे स्वरूप होय. ' काही नाही ' ही जो सर्वसामान्य भावना, दृग्भ्रमासारखा अभाव, तीच सुषुप्ति, व ती निर्विकल्पच असते जाग्रदवस्थेत पदार्थाचे दर्शन होत असताना-सुद्धा तेषद्वया वेळेपुरते मन या निर्विकल्प अवस्थेतच असते परंतु दुसऱ्या क्षणालाच जे विकल्प प्रगट होतात, त्यामुळे त्याची ती अवस्था नष्ट होते. सुषुप्तिअवस्थेत अव्यक्त म्हणून सांगितलेल्या शक्तीच्या निर्विकल्पतेच्या दृष्टीमुळे 'मन विलीन होते' असा विवेकक पुराप विचार टरवितात, बाकी, पदार्थ पाहता असताही मन त्या त्या वेळेपुरते लीनच असते अप्टावका, मुलां मी आपल्या अनुभवाचे रहस्य सांगतो, चांगले ऐवून घे अतिशय सूक्ष्म विचार करणारे पंडितही येथे गूढ होतात १ निर्विकल्प समाधि, २ सुषुप्ति भाषा ३. पदार्थदर्शन, ही तिन्हीही निर्विकल्प दुष्टीने एकाच प्रकारात मोडतात. एक पदार्थ सोडून दुसऱ्यावर जाताना मन जरी चलन पावने, तरी एकाच पदार्थावर ते लागलेले असताना विकल्परहित असते म्हणून लोकांत आडवून येणारे हे तीन प्रचार स्वरूपतः. समूह भास्यातील भेदावरून झालेले आहेत ममाधीमध्ये वेवळ चैतन्य भासते, सुषुप्तीमध्ये अव्यक्त अनुभवात येते, व पदार्थदर्शनकाली मर्यादित आकाराचा प्रत्यय येतो. म्हणजे असे हे भास्यच त्रिविध झाले आहे पण अशा प्रकारे भास्यात भेद अगला तरी, भान, म्हणजे केवळ ज्ञान, शुद्ध चैतन्य हे स्वतः वेवळ निर्विकल्पच आहे म्हणूनच त्यास ' प्रकाशनिविड ' असे म्हणतात त्याचा अर्थ ' निर्विकल्पकतेने पनदाट व्यापलेले ' असा आहे त्यामून समाधि व सुषुप्ति या स्थिति बराच काळ भागत असल्यामुळे सर्वांना स्पष्ट जाणता येतात, पण पदार्थदर्शन अपदी क्षणिक असल्यामुळे ते तितके स्पष्ट ओळखून नाही समाधि किंवा सुषुप्ति ही सुद्धा अतीक्ष क्षणिक असते तेव्हा ओळखू येत नाही पण ती तशीही असते त्यामध्ये सुषुप्ति क्षणिक असेल तर सूक्ष्मदुष्टीच्या पुरवणा, दोष-सुषुप्तीच्या अनुभवावरून ती जाणता येते, परंतु सूक्ष्म समाधि, ओळख नसल्यामुळे कौण्ठलाय जाणता येत नाही बाबा रे, स्वहृदरसगोमदेही सर्व

प्राण्याना अल्पकालिक् समाधि प्राप्त होतच असतात परंतु त्याचा परिचय नसल्यामुळे त्यांना ते कळत नाहीत जाग्रदवस्थेत विमर्शशून्य—सकल्पशून्य—अवस्था आली म्हणजे तिला समाधि म्हणतात विमर्शाचा नाश तोच समाधि. म्हणूनच सुपुप्तीत किंवा पदार्पदशनातही समाधीची स्थिति असते परंतु त्यांना मुख्य समाधि म्हणता येत नाही कारण, भेदाचा अनुभव देणारे विमर्शाच सस्कार त्या वेळी गर्भात असतात व म्हणून ते त्यानंतर सस्काररूपाने उदय पावतात बाकी जागृतीमध्ये होणारे पदार्थभान ते सुद्धा अविमर्शस्वरूपच, म्हणजे नि सकल्पच असत परंतु अष्टावक्रा ! तुला आणखी हे स्पष्ट करून सांगतो, तू चांगले अगत्यपूर्वक ऐक अगदी प्रथमच प्रकट झालेले जे अव्यक्त तत्त्व, 'काही नाही' हेच ज्याचे सामान्यस्वरूप, त्याचे भान म्हणजे अत्यंत अभावरूप नास्तिता हेच होय हीच जी चैतन्याची जड शक्ति तीच सुपुप्ति—अवस्था या सुपुप्तीत 'काही नाही' ही स्थिति भासमान होत असल्यामुळे सुपुप्तीत निर्विकल्प ज्ञान असूनही ती जड आहे असे सिद्ध होते पण समाधीत भासमान होणारे चैतन्य ब्रह्मरूप आहे सर्व देशकालाना गृह्ण करणारे, 'काही नाही' या भासाचाही नाश करणार व सर्वथा अस्तिस्वरूप असे ते तत्त्व आहे मग अष्टावक्रा ! निद्रा म्हणजेच ब्रह्म असे वसे म्हणता येईल ? यासाठी तुझ्या कल्पनेप्रमाणे वेवळ क्षाप घेऊनच पुरुष कृतार्थ होईल हे संभवत नाही "

१७. जनकाचा स्वानुभव

तस्मान्निरोधने किं स्याद् अहमानंदनिर्भरः ।

समाधावसमाधौ या सत्यपूर्णस्वभावकः ॥ १०३ ॥

परगुरामा, अशा रीतीने जनक राजाने अष्टावक्राच्या बोध वेली तो ऐकून झाल्यावर अष्टावक्र जनक राजाला आपणही बाही विचारू लागला ते तू मावघपणे ऐक तो म्हणाला -

"महाराज ! आपण म्हटले की, व्यवहारकाळी मुढा लहान लहान समाधि अनतात, तर कोणकोणत्या प्रसंगी असे निर्विकल्प समाधि प्राप्त होतात, ते मला सांगा "

असा प्रश्न केल्यावर तो महात्मा म्हणाला, "सांगतो ऐक अन्यत आचळीच्या स्त्रीने अगदी नव्या पहिल्या भेटीच्या वेळी गड आलिंगन घावे, अशा वेळी बाह्य विषा आतर बाहीच भासमान होत नाही व सोंपेचीही अवस्था नसते म्हणून या स्थितीला समाधि असे म्हणता येते अथवा पुढील दिवसापासून एखाद्या गोष्टीची पार इच्छा झालेली असावी आणि तो कामणे अगणव आहे असेही मनाने येतले असावे, अशा वेळी तो अवस्थान प्राप्त व्हावी ! तर त्या वेळीही निर्विकल्प समाधिच कोणालाही प्राप्त झाली अथवा, मनात कशाची कल्पना मुढा नाही, अगदी आनंदाने व निर्धाम्नपणे सागनि चालला आहे, अशा वेळी एखाद्याला अवस्थान काळामारग्या भयकर बाप यंगरे दुष्टीस पडावा ! तर तेव्हाही चित्ताला जी स्थिती प्राप्त होते तोही समाधिच होय आपणही ऐक उदाहरण पाहू की, आपला मुलगा यंगरे अत्यंत प्रेमाचा, गारा गमार चान्निवाग व अगदी घट्टाट्टा अगावा व तोय अहम्मान् दुन झाल्याचे दूत बानावर यावे ! तर त्या प्रसंगीही मन निर्विकल्प समाधीत निवते त्या अवस्थेन यात्र निरा आतर बाहीच भास नमने आणि सोंपही नमने यादुळे तोही समाधिच आहे आपणही दुमन्या तन्हेनेही समाधीचे प्रसंग मनुष्याला पारमान येत असतात, ते गुन सांगतो

ऐक हे समाधि जायति, स्वप्न व सुषुप्ति याच्या सधिकाही प्राप्त होतात पाह्या की, जेव्हा फार सूक्ष्म दृष्टि करून दूरची वस्तू पाहावयाची असते, त्या वेळी मन हे गयतावरून चालणाऱ्या आळीप्रमाणे, लाववर पसरत असते ते देहावर असताना देहाकार असते व त्या पदार्थावर जाते तेव्हा तदाकार बनते परंतु दोहोच्या मध्य-अवस्थेमध्ये ते निर्विकल्प राहाते. ती अवस्था नित्य ध्यानात आण म्हणजे झाले किंवा अष्टावक्रा, फार सागून काय करावयाचे आहे ? एवढा सूक्ष्म विचार कर पाहू - की, व्यवहारामध्ये कोणवेही भान घेतले तरी त्यात मन अखंड एकाकार असते, तर अनेक वेगवेगळ्या वदित भानाचा म्हणजे ज्ञानाचा समूह होऊन हा व्यवहार चालत आहे व म्हणूनच सुगत-वैष्णवादि मतवादी सांगत असतात की, आत्मा किंवा बुद्धि ही वरक्षणी भिन्नभिन्न होते । तर त्या क्षणिक किंवा खडजानाच्या मध्यतरी म्हणजे चित्तातील एक पदार्थ जाऊन त्यावर दुसरा उद्भवला नाही तोवर, जो एक क्षण सापडतो तेथे ही निर्विकल्प अवस्था असल्याचे अनुभवाम घेते अष्टावक्रा । अरे, विचारपूर्वक जाणील त्याला प्रतिक्षणी समाधि आहे, नाही त्याला मशाच्या शिगाप्रमाणे बोटचे नाही । जास्त काय सागू ?”

हे ऐकून आणखी अष्टावक्र म्हणाला, “राजन् ! जर व्यवहारामध्ये नर्वानाच निर्विकल्प समाधि प्राप्त होतो, तर हा ससार अचाप कसा राहिला आहे ? लोप कसा पावला नाही ? सुषुप्तीमध्ये अनुभवास येणाऱ्या निर्विकल्प ज्ञानामध्ये जट अव्यक्ताचे भान असते, म्हणून त्यायोगे मोक्ष मिळत नाही, असा आपण पूर्वी म्हटले वर, पण निर्विकल्प ज्ञान म्हणजेच शुद्ध चैतन्याचा अनुभव होय, दुसरे काय ? तर तो होऊनही हा मगार कसा सापत नाही ? निर्विकल्प समाधि हेच मोक्ष होण्याचे मूळ व सर्व अज्ञान घालविणारे शुद्ध ज्ञान होय मग हे काय ? राजन् ! गवडे मला समजावून द्यावे, म्हणजे माझे सर्व मशय नष्ट होतील”

तेव्हा राजा जतव म्हणाला, “तेव, हे परम रहस्य तुला समजावून मागतो हा मगार अनादि कालापासून अज्ञानामुळे प्रयुक्त झाल्या असून मुखदुःखाच्या अनुभवाने त्यात प्रवाह सारल्या चालला आहे सर्व जीव स्वप्नाप्रमाणे त्याचा नित्य अनुभव घेत आहेत त्याचा नाश झालाच नसेल

परंतु अष्टावक्रा ! अज्ञानाचा नाश करणारे हे ज्ञान सविकल्प असावे लागते; निविकल्प ज्ञानाच्या योपाने यज्ञान निवृत्त होय नाही निविकल्प ज्ञान स्वतः कोणालाच विरोधी नाही ते सविकल्प ज्ञानाच्या आश्रयाने नाना आकार आसमान होण्याला स्वतः वेवळ चित्राच्या मितीप्रमाणे अधिष्ठान आहे निविकल्प ज्ञान म्हणजे केवळ ज्ञान त्यावर विकल्प उद्भवले म्हणजे ते सविकल्प ज्ञान होते तेव्हा अज्ञान हेही सविकल्प ज्ञानच आहे, दुसरे काय ? ते कार्य, कारण इत्यादि रूपांनी अनेक प्रकारचे झाले आहे स्वात्म-स्वरूपाचे विस्मरण हे कारण-अज्ञान म्हटले आहे निदात्मा हा परिपूर्ण भरला आहे त्याला कणाचीच मर्यादा नाही मर्यादा धारणाच्या देणवाला-दिकाचीही सिद्धता त्याच्यागामूनच होते अज्ञा प्रचारच्या चैतन्याचे अपूर्णत्वाने जे भान होते, म्हणजे 'मी हा आता येथे आहे' हे जे स्फुरते, ते या कारण-अज्ञानाने स्वरूप होय मंतर देहादिवाचा स्वरूपाने भाम होणे इत्यादि हे त्याचा मुढे पल्लव पुढले आहेत म्हणजे हे कार्य अज्ञान होय अष्टावक्रा ! या अज्ञानाचे निवारण होईपर्यंत गमन त्यास जात नाही, आणि सर्वत्र परिपूर्ण भरलेले आत्म्याचे शुद्ध स्वरूप समजून येईपर्यंत हे अज्ञान निवृत्त होत नाही हे आत्मस्वरूपाचे ज्ञान दोन प्रकारचे होत असते, एन परोक्ष व दुसरे प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान मद्गुप्तागून व शास्त्रावरून होत पण ते शीघ्ररूप पुरुषार्थाची प्राप्ती करून देण्यातून साक्षात् कारण होत नाही तुला जे ज्ञान झाले आहे तेच हे परोक्ष ज्ञान शास्त्रावरून प्राप्त झालेले व केवळ श्रद्धेने जवळ झालेले हे परोक्ष ज्ञान फलदायी होत नाही, हे अगदी उपलब्ध आहे पण दुसरे जे साक्षात् विवा प्रत्यक्ष ज्ञान ते गमाधीच्या परिपारानंतर उत्पन्न होते आणि तेच त्या अज्ञानाच्या व तज्जन्य गमाराच्या नामाला समर्प अगून महाज्ञानफल प्राप्त करून देण्यासाठी तेच शक्तिमान् आहे समाधि ज्ञानपूर्वक अंगेल तर त्या समाधीगामून हे फल प्रगट होते. म्हणून अज पुरुषाना समाधि समवेत अगताही त्याचा वाही उपयोग होत नाही उदाहरणार्थ मू असे पाहो की एखादा रत्नाची मोठव्य नसणारा पुरुष कोणागारात रत्न प्रत्यक्ष पाहून असतो, पण ते आपण पाहिले असे त्याचे प्रत्ययास येत नाही परंतु ज्या दुसऱ्याला त्या रत्नाची माहिती असते त्याला तिथेच रत्न देऊन पाहणारा रत्नाची शून्य पडते त्यानून त्याचेही निरंदे

लक्ष लागलेले नसेल, तर रत्नाची त्याला माहिती अगदी आणि तो स्वतः मोठा चतुर असला तरीही, समोर रत्न दिसत अगूनही रत्नाची ओळख त्याग होत नाही. त्याप्रमाणे अप्टावत्रा ! मूर्खाना अज्ञानामुळे हे विज्ञानजन्य महाफल प्राप्त होत नाही, याचा वाय करावे ? याही पंडितानी यासंबंधात पुष्कळ वाचलेले असते, परंतु या विषयाची त्यांना घरी आस्था नसल्यामुळे त्यांनाही हे ज्ञान होत नाही. त्यामुळे तेही योरटेच राहतात. जसा एखादा माणूस आकाशात तारा प्रत्यक्ष पाहतो, परंतु अमुक तारा पाहिल्या हे मात्र त्याला बळत नाही. त्याला त्याच्या गूणा माहीत नसतात, किंवा माहीत असूनही प्रमगो तो तितका त्यासंबंधात आस्थेचा नसतो म्हणून म्हणा, पण पाहूनही जाणत नाही, हे घरे ! पण जो बोणी तो तारा-उदाहरणार्थ शुन-कौणत्या दिशेस असतो, वेबढागा असतो इत्यादि माहिती घटन घेऊन, गला तो समजलाच पाहिजे म्हणून त्याच्या मागे लागतो, त्याला मात्र चित एखात्र करून त्याला पाहता येते व लागलीच स्पष्ट ओळखता येते. सारास, मूर्ख लौक अज्ञातामुळे व दुसरे यासंबंधात उत्सुक नसतात म्हणून निर्विकल्प समाधि बारबार प्राप्त होत असूनही आत्मस्वरूप ओळखू शकत नाहीत आणि अप्टावत्रा ! टेबलेला टेब विसरून दुर्दैवाने भिदा मागत मटकणाच्या पुरुषासारखे हे सर्व हास्यास्पद होतात ! म्हणून व्यवहारकाळी अनुभवास येणाऱ्या या क्षणिक समाधीच्या सर्व अवस्था ससार निवृत्त करण्यास निरपयोगी होतात. यामुळेच मुळाचीही निर्विकल्प स्थिति असली तरी तिने अज्ञानाची निवृत्ति होत नसल्यामुळे ती ससारनाशाच्या उपयोगास येत नाही. अप्टावत्रा ! आत्मस्वरूपाची ओळख करून देण्यास अवश्य असणारे ज्ञान सविकल्प असावे लागते. तेच ससाराचे बीजभूत अज्ञान निवृत्त करू शकते अनेक-जन्माजित पुण्यकृत्यानी आत्मदेवता जेव्हा सत्पुष्ट होते, तेव्हा समारातून मुटण्याची इच्छा होणे नाहीतर कोट्यवधि कल्पही तसेच जातात प्रथमतः प्राण्याचा जन्म मिळणे हे अविशय कठीण असते त्यात मनुष्यजन्म मिळणे तर फारच दुर्लभ त्यात जाणची बुद्धि सूक्ष्म असणे हे दुरापास्तच कारण अप्टावत्रा, या पृथ्वीवर स्यावरणाच्या एक शतांशमुढा चेतन आढळत नाहीत प्राण्याच्या एक शतांशही मनुष्य नाहीत आणि त्याच्यामध्येही पशुतुल्य मनुष्य तर कोट्यवधि आहेत ! तो पागले वाईट

जागत नाहीत आणि पुण्य-पापही पाह्यात नाहीत दुसरे कौटुंबवधि लोक विषयमुखाच्या मागे लागले आहेत पाहिल्याच्या भ्रमाने त्यांना गर्व झाला असून पुन पुन जन्म घेणे हेच त्यांना पत्करते ! त्यातच वित्तियेक बुद्धिमानही आहेत परंतु त्यांच्या चित्तातील मालिन्य पूर्ण नष्ट झाले नसल्यामुळे त्यांना हे अद्वैत आत्मपद म्हणजे 'काही नाही' असेच वाटते व ते मास्तिक होतात आणि ते ठीकच आहे कारण, भगवताच्या भाषेने हे अद्वैत परमपद आच्छादित धातू असल्यामुळे त्याच्या भाषेने आघळे वमलेल्या या सर्व दुर्देवी लोकांना ते कसे प्राप्ता होईल ? हे परमपद मायेला माहून गेलेल्या पुरुषाच्या बुद्धीत शिरत नाही दुसरे विरजेव असे करटे आहेत की, त्याच्या बुद्धीत ते शिरत असूनही भलत्याच मताचा खोटा अभिमान घालून ते कुतकंठ बाडवीत सुटतात ! अहो ! ही भगवताची माया केवढी विलक्षण आहे की, ते पद दुष्टीग पडते असताही हे लोक कुकल्पना काढून हातात आलेला चित्तामणि फेकून देतात ! परंतु ज्याच्या आराधनेने तो पर देवता प्रसन्न झालेली असते, ते भाग्यवान् पुरुष मान या मायेच्या फेक्यातून सुटून सद्बिचाराचा व अद्वैताचा आश्रय घेतात, व अद्वैत पदावर त्यांची निष्ठा जडून शेषटी त्या परमपावन पदास पोचतात अप्टावका, त्याचा क्रम तुला सांगतो, तो तू चित्त चांगले एकाग्र वरून नेक अतत जन्मीच्या पुण्याने देवतेवर भवित जाडत तिच्या योगाने देवतेची दीर्घकाल आराधना पडते त्यानंतर तिच्या वृषेने विषय-संबंधी वैराग्य उत्पन्न होऊन ते पद प्राप्त होण्यासवधी उत्कठा-तत्परता-प्राप्त होते नंतर विषयावरील वैराग्य व परमपदप्राप्त्येची चढी उत्कठा घाच्या जोडीस धडा प्राप्त होऊन पुढे प्रसववशात् सद्गुरूची भेट होते नंतर त्याच्या उपदेशान अद्वैत परम पदाचे ज्ञान प्राप्त होते हे ज्ञान परोक्षच असते म्हणजे अद्वैत पद अस जसे आहे इतकाच भाव बांधेली उत्पन्न होतो नंतर साधनाला त्या अद्वैत आत्मस्वरूपाचा सम्यक् विचार करावा लागतो नंतर सुबिचाराच्या योगाने क्रमाने त्याची उपासिता वसून केवढी सर्व मग्न नष्ट होतात यानंतर निश्चित झालेल्या स्वरूपभूत अद्वैततत्वाचा मोठ्या दृढनिश्चयाने निदिध्यास घ्यावा दीर्घ प्रयत्नाने आणि बऱ्याचाराने चित्त जदानार देवाचे त्यानंतर 'ते तत्त्व मीच आहे' अशा प्रकारच्या

मविषयर ज्ञानाने तो निश्चिध्यात पूर्ण ज्ञात्वावर मग हे मगारवारण अज्ञान नि मगय नष्ट होणे विस्मयरहित ध्यान माध्य होऊन ते मगाधिपयंत परिपक्व झाले अमता त्या अद्वैताचा साक्षात्कार होतो मापुढे पक्क स्मृति होताच त्या पदाचे प्रत्यक्ष दर्शन होऊ लागते 'तो अद्वय परमात्मा मीच आहे' असे मविषयर ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवात आले अमता ते सत्क्षणीच या मगार उलग्न करणाऱ्या अज्ञानाचा त्याच्या परिकारामुळे नष्ट वरते पित्त मावळणे हीच ध्यानाची परिपक्व दशा विवर्त्य हे नाता आपाराचे असतात निविवर्त्य स्थिती एकाकार असते अन्य भावनेचा छद्मव व्हायचा राहिला म्हणजे विवर्त्य मपळा आणि विवर्त्य संपल्यावर पश्चात् निविवर्त्य अवस्था स्वतः सिद्धच अमते चित्र गुगुण पाहल्यावर उपाप्रमाणे मार्गे भित ही उभीच अमते, भित प्राप्त वरून ध्यावयाची म्हणजे चित्र तेवढे गुणावयाचे, त्याप्रमाणे विवर्त्य नष्ट झाल्यावर मन स्वभावात च निविवर्त्य राहाते विवर्त्याचा त्याग म्हणजेच निविवर्त्य षूद्र आत्मस्वरूपमगति होय माहून अधिक वाही एव त्यान मिळवण्याजोगे नाही याच नवघात मायेच्या प्रापत्यामुळे मोठे विद्वानही मूढ वगतात परंतु उत्तम बुद्धिमानाना हे पद क्षणात आचलन हावे अष्टाध्या, अधिवारी पुरण उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन प्रकारचे आहेत उत्तम अगतात ते उपदेशवाळीच हे आत्मस्वरूप ओळखतात विचार व ध्यान ही दोन्हीही त्यांची ऐकताऐकताच होतात अशा अधिपान्याना त्या पदाच्या प्राप्तीला षष्ट पद्धत नाहीत आता माझाच इतिहास पाहू—

अष्टाध्याचे दिवस हाते रात्रीच्या चन्द्रप्रकाशाने सर्व भूभाग सुशोभित झाला होता अशा वळी मी आपल्या बाड्यापुढील नुदर उद्यानात एक सुरेख पलंग टाकून आपल्या स्त्रीसह बसलो होतो इतक्यात आकाशात अद्वैतत चासवधी मिद्वगणानी वेलेले अधुर भाषण माझ्या कानावर आले तत्काळ हे पद माझ्या ध्यानान आले ! अष्टाध्या ! तेवढ्याच वेळात मी विचार केला ध्यानही केले, आणि शेवटी आत्मरूपास जाणले याप्रमाणे अर्धमूर्ततातच ते पद माझ्या ध्यानात येऊन पुढे एक मुहूर्तपर्यंत माझा निविवर्त्य समाधि लागला तेव्हा मी सर्वच्या सर्व परमानंदसमुद्रात बुडून गेलो अशी माझी अवस्था झाली नंतर थोड्या वेळाने सावध होऊन मग

मी विचार बद्द लागलो मला घाटले की, "अहाहा ! हे परमानन्दाने भरलेले अद्भुत व अगूर्व स्थान आज मला सापडले ! मी पुन्हा आता तैथेच प्रवेश करतो वारण इद्रादिवाचे स्वर्गीय सुखसुखा याच्या एका अगमात्र नसेल ! ब्रह्मलोकापर्यंतचे सुख पाहिले तरीही त याच्या लेशाच्याही तुलनेस येणे शक्य नाही अहाहा ! मी आजवर इतके दिवस कुकट घालविले ! चिन्तामणीनी भरलेला आपला ठेवा विसरून जसा बोधी भूयं मनुष्य मूठभर पीठ मिळण्याच्या आगेचे घरोघर भिक्षा मागत फिरतो, त्याप्रमाणे हे लोक जातधीय परमानन्दाच्या सयद्यात अज्ञानाने भ्रात होऊन जिवापाड भ्रम करतात, आणि कबटी विमतीचे लेशमात्र बाह्य विषयसुख संपादन करतात ! हा काय चमत्कार आहे ? तर आजवर या क्षुद्र बाह्य गुञ्जाराडी मी जे परिश्रम घेतले ते पुष्कळ झाले आता मी या विमोच परमानन्दाचे यथेष्ट सेवन करण्यात अतदी तत्पर होऊन राहणार ! हा बटाळवाणा बाह्य व्यवहार आता पुरे ! पिडाचे पुन्हा पीठ करीत बसण्याप्रमाणे या व्यवहाराने मला लाभ वाय ? हा सर्व दुःख करण्याजोगा सुख विषय आहे अहो ! वाहा की, पुन पुन तेच अन्न त्याच पुष्पमाला, आणि तेच विछाने ! त्यात मनीस ते काय आहे ? मग त्यात बोधी ती वाय ? अलंकारही तेच आणि भोग्य स्त्रियाही त्याच पूर्वी त्यापेच सेवन केले व आताही तेच घाटले आहे. यात वाय अर्थ आहे ? पण सर्व लोकही याच मार्गाने चालत असल्यामळे मला त्याची आजवर काही निळस वाटली नाही अरेरे ! हा कैवळा मोह आहे !"

अप्राप्तता ! अशा विचाराने मी या बाह्य जगताचा तिरस्कार करून पुन्हा जो अवर्षूय होण्याची तयारी करीत आहे, इतक्यात मला एक निराळा शुभ विचार सुचला मला मग असे वाटले की, 'अहो ! माझा चित्ताला हा असा वसा मोह उत्पन्न झाला बरे ? आनंदाने परिपूर्ण भरतला जो वात्मा तोच मी अप्रताना पुन काही करण्याचे मी कशाला भनात आणीत आहे ? आणि मला आता काय प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे ? प्रयत्न मला अप्राप्त काय आहे ? आणि ते आता कोठे मिळणार ? केव्हा मिळणार ? व कसे मिळणार ? शिवाय बरे की, आज अप्राप्त आहे त्याची उद्या प्राप्ति झाली, तरी पण काय ?—ती कायमची कशी होणार ? पण आपी माझ्या अन्त

पंतप्रत्यक्षपात विद्याय समस्तज्ञान कशी ? देह, इद्रिये व मन ही तर स्वप्ना-
प्रमाणे मिथ्या आहेत तसेच मी अष्टद एतरम विद्याया अगत्यामुळे ती सर्व
माती आहेत मग त्यातून एवढा अंतर निघून येऊन वाय होणार आहे ?
दुमरी निघून नमतेली मने, ती मरी दुमन्या कोणाची आहेत वाय ? माझी
मी आहेत जगातील निघून निघा अविघ्न सर्व मने माझ्या टिकाणी
भागमान होतात मग एकाच मनाचा निरोध करण्याचा मग हा वाय मी
हाला आहे ? विद्याय माझी स्वरूप तर अमे आहे की, सर्व मनाचा निरोध
करूनही माझा निरोध होणारच नाही. मलावागातूनही विस्तृत अशा माझ्या
टिकाणी निरोध कोटून गळणार ? याचप्रमाणे मज पूर्ण आनंदरूपाच्या
टिकाणी समाधि कसा होईल ? चिंतनदाने नसल्या व मननापेक्षा पूर्ण अशा
मज आत्म्याचे शुभ विद्या अमृत करील अशी कोणती विद्या आहे ? अथवा
ती कैवल्य कशी ? विद्याय माझ्याच सामर्थ्यावर देहात्म्याचे कोटपवत्रि भाग
होत असतात त्यात आपली काही आभागात्मक विद्या भागमान झाल्या
तरी वाय आणि न झाल्या तरी वाय ? मला कळेय अथवा आत्म्याचे कोटही
निष्ठमात्र नाहीत तेव्हा निरोधात वाय अर्थ आहे ? तस्य जाणि पूर्ण
स्वभावाचा मी समाधीत अथवा उत्थानप्रवरपेत मला आनंदाने दाट भरलेलाच
आहे ! तर आता हा देह, ही इद्रिये, हे मन, ही बुद्धि, ही सर्वही स्वभावतः
पूर्वसत्त्वावस्थात ज्या कर्मात, विषयात विद्या विचारात प्रगुन होत असतील,
त्यात ती प्रवृत्त होवोत, व स्वभावतः ज्यापासून निवृत्त होतील त्यापासून
ती निवृत्त होवोत त्यांच्या प्रवृत्तीने विद्या निवृत्तीने मज असम विद्वानदपूर्ण
आणि सर्वम आत्म्याची हानि काय होणार व अम तरी वाय होणार ?

तर अष्टावक्रा ! अशा प्रकारे स्वस्वरूपाचे अनुगृहण मला प्राप्त झाल्या-
पासून मी सर्वथा स्वस्थ असून परमानंदाचे आनंद झालो आहे माझ्या
प्रकाशाला अस्त असा वेव्हाच नसून मी अत्यंत परिपूर्ण आणि सर्वमगरहित
आहे ही माझी उत्तम अधिवाच्याची स्थिति मी सुखा समितली मध्यम
अधिवाच्याना प्रमाने थवण, मनन व निदिध्यास ही माघने चालवावी
लागतात, व त्यानंतर त्यांना ज्ञान उत्पन्न होते वनिष्ठ अधिकाच्याना अनेक
जन्मानी, साधन पूर्णतेम येते तेव्हा, ज्ञानाचे फल प्राप्त होते. साधारणपणे
ज्ञानयुक्त समाधि दुर्लभ असतो व म्हणून अशा विज्ञानरहित शेंकडो समाधीनी

काय होणार? त्याचा काही उपयोग नाही. व्यवहारातमुद्धा पाह्या की, कधी कधी वाटेने जाताना मन निर्विकल्प असून त्या स्थितीत पुष्कळ पदार्थ पाहिले जातात. परंतु मनाला त्याची भावना न झाल्यामुळे ते पाहिले असूनही त्यासंबंधीचे अज्ञान तसेच कायम राहाते. तसाच या लहानमोठ्या समाधि स्वरूपाच्या ओळखीचापून विफल होतात. विवक्ष्यानी रहित, बेवळ निर्विकल्प ज्ञान तेच आत्मस्वरूप. ते सर्व मर्यादित मानाला आश्रय असल्यामुळे तदोदित भासमान असूनही विवक्ष्याच्या आच्छादनामुळे न भासल्यासारखे होते. विवक्ष्याचे निवारण झाले असता भासमान असणारे तेच पुनः भासल्यासारखे होते. शुद्ध निराकार ज्ञान व त्यावर भासमान होणारे साकार ज्ञेय या दोही-मधील भेद न ओळखल्यामुळे जे आत्मस्वरूप अज्ञात राहिलेले असते, तेच पुढे जात होते, असे म्हणतात. दुसरे काही मिळायवाचे असे नसते. साराश, याप्रमाणे आत्मज्ञान होण्याचा व्यवस्थित यत्न आहे. तू हे सर्व श्रवण केले आहेस. आता तुला हे विचाराच्या योगाने जाकलन करता येईल, आणि ते आत्म-तत्त्वाचे ज्ञान प्रत्यक्ष झाल्यावर तू कृतार्थ होशील.”

याप्रमाणे अष्टावक्रास उपदेश करून जनकराजाने त्याचा सत्कार करून त्यास निरोप दिला. त्यानंतर अष्टावक्र परत गेला. नंतर मनन आणि निदिध्यास याच्या योगाने त्याने परमात्मस्वरूप जाणले व शेवटी सर्व सशय नष्ट होऊन तो जीवन्मुक्त अवस्थेत प्राप्त झाला ।

१८. सारेच पटत नाही !

भगवन् ! भवता प्रोक्षतं दुष्पटं प्रतिभाति मे ॥

चेत्य चिदात्मकमिति नानुभूतं समारहेत् ॥ ४ ॥

दत्तात्रेय म्हणाले, " परमुरामा ! ही 'बेद्यवध्या' म्हणजे बेद्यपदार्परहित शुद्ध सवित् वशी अनुभवास येते, हे तुला सांगितले. ही शुद्ध ज्ञानवला उपलब्ध होण्याचे प्रसंग व्यवहारातही पुष्कळ असतात, परंतु मायेने मोहित झालेल्या या लोकांना त्याची ओळख नसल्यामुळे त्यांचे स्पष्ट ज्ञान होत नाही. ती स्थिति सूर्य दृष्टीच्या पुरषानाच जाणता येते, दुसऱ्यांना येत नाही. परमुरामा, फार बोलून काय करावयाचे आहे ? मी तुला सार सांगतो. सर्व बेद्य-वस्तु मनाने जाणता येतात अर्थात् मन हे नाही बेद्य नव्हे आणि मन हे बेद्य पदार्थांचे भान नसताही विद्यमान असते, हेही तुझ्या ध्यानात येण्याजोगे आहे म्हणून त्या मनालाच बेद्यरहित शुद्ध सवित् असे म्हणतात प्रकाश अथवा ज्ञान हेच तिचे स्वरूप असल्यामुळे ती सदा ज्ञात असतेच ती उपलब्ध होण्याला दुसऱ्याची अपेक्षा आहे असे म्हटले, तर पुन त्याला दुसऱ्याची अपेक्षा आहे असे होईल म्हणजे या मागनि पाचा शेवट न लागून 'अनवस्थिती' दोष येईल, व मग बोधाचाच प्रकाश होईनासा होऊन सर्वच अधार होऊन जाईल ! अथवा परमुरामा ! दुसऱ्या दृष्टीने विचार कर की, कोणता एखादा पदार्थ भासमान होत असताना तू स्वतः भासमान होत नाहीस असे आहे काय ? कारण तू भासमान होत नसल्यास 'तू नाहीस' असे होते मग तुझा प्रश्नच कोठला ? अरे ! स्वतः आकाशाला येणाऱ्या फुलाप्रमाणे अभावरूप असताना तू आपल्या स्वहिताची, मोक्षाची इच्छा ती कसली करतोस ? आणि अशा तुझा अभावरूपाचा आत्मा तरी मी कसा अनुभवास आणून घ्यावा ते सांग ! आता, 'सामान्यपणे भासमान होणारा मी विशेषेकरून आपले स्वरूप जाणत नाही' असे तू म्हणत असलास, तर परमुरामा ! सामान्यतः भासमान होणे हेच तुझे शाश्वत स्वरूप आहे

तुझ्या ठिकाणी विशेष भावाचा लेशही नाही, हे तुझ्या ध्यानात कसे येत नाही ? अरे, तू जाणत असूनही पुन व्यय भ्रमात पडतोस ! माला काय म्हणावे ? पदार्थांना भासमान करणारे ज्ञान त्या त्या विशेष आकाराचे असते परंतु तू स्वतः सामान्यरूपच आहेस व स्वतःच्या योगानेच भासमान होत आहेस आता तू शरीरादिकांच्या योगे भासमान होत असशील म्हणावे, तरीही सांगतो ऐक देहादिकांनी तू भासमान होतोस, ती देहादिकांचा सकल चित्तात उद्भूत हातो, तेव्हा होतोस, तो नसताना तू देहादिकांनी कधी भासमान होतोस ? मूर्ख विचाराने तू आपला अनुभव पाहा देहादिबाय निराळ्या सकलपाचे वेळी तुला देहत्व भासते काय ? नाही, त्या सकलपाचा जो दुसरा विषय असेल त्या भासतो मग ताही तुला देह हार्ल मग जो जो सकल होईल ते ते तुले स्वरूप असा अर्थ होईल मग तर तू सर्वात्मकच झालास ! तेव्हा एवढेहमानच तू कसा होशील ? यासाठी कोणताही दुय्य आकार हा, त्याला जाणणाऱ्या तुचे स्वरूप नव्हे असे ठरते कारण त्या आकार प्रत्येक सकलपारोवर बदलणारा आहे म्हणून तू केवळ दृढमायरूप आहेस ही स्वरूपभूत वृक् देवता दृश्यरूप केव्हाही होत नाही ती स्वयंप्रकाश आहे शरीरादिक, तशीच देशकालादि मेदात्मक चित्राच्या चमत्काराने जरी ती शासित आहे, तरी तिच्या ठिकाणी दृश्यभावाना लेशही नाही माराय, 'पवन सकलप वर्ज्य केल्यावर अथ राहणारे जे शुद्ध र्थतन्वस्वरूप ताच आत्मा' असा शु निश्चय कर त्याचे एकवार दर्शन झाले असता आणि त्यावर अधिष्ठित असलेले देहादिक भाव भासावपाचे राहिल्यावर, सर्व ससाराचे कारण असे जे अज्ञान ते लयास जाते आणि हाच मोक्ष मोक्ष काही भूतळात नाही, पाताळात नाही, विद्या कोठे आकाशात नाही सकल वर्ज्य करताच जो शुद्ध स्वरूपाचा अनुभव येतो, तोच मोक्ष, तेच जीवाचे स्वरूप असल्यामुळे तो प्राप्त नाही असे तर केव्हाच नाही फक्त मोहाचे निरसन केले की कृतार्थता झाली दुसरा मोक्ष संभवत नाही कारण जो कर्तन होतो तो विनाशी असतो म्हणून स्वरूपाव्यतिरिक्त काही मोक्ष नसेल, तर तो सनाच्या शिगाप्रमाणे असत समजावा स्वस्वरूप सर्वत्र भरले असल्यामुळे त्याहून दुसरा मोक्ष संभवणार तरी कसा ? त्या स्वरूपाच्या आत मोक्ष संभवे, असे मानले, तरी तो आदर्शातीत प्रतिविदाप्रमाणे तद्रूपच

होणार. व्यवहारातही वधाच्या नाशाहून निराळा मोक्ष काही कुणी समजत नाहीत आणि नाश हा अभावात्मक आहे, हे उघड आहे. मग तो सत्य म्हणजे भावरूप कसा होणार ? तो भावाभावात्मक असेल असे म्हणावे, तर तशी वस्तु केव्हाही संभवत नाही आता 'स्वप्नातील पदार्थ असे उभयविध असतात, कारण ते अनुभवास येतात म्हणून सत्य व जागृतीत त्याचा बाध होतो म्हणून अभावात्मक' असे जर कोणी म्हणेल, तर त्यावर उत्तर आहे की, पदार्थाचा अनुभव न येता त्याच्या अभावाचा अनुभव येणे याचे नाव बाध असा ज्याचा बाध होतो ते असत्य, आणि होत नाही ते सत्य परंतु स्वप्नादिक दृश्याचा अनुभव नाहीसा होऊन त्याचा बाध होत असतो यावरून स्वप्नासारखी भावाभावात्मक वस्तु असली तर ती असत्य असते, असेच सहज सिद्ध होते तेव्हा ज्याला केव्हाही व कोठेही अभावाचा तिळमात्रदेखील स्पर्श होत नाही, अशा प्रकारचे एक चित्तस्थ मान्य सर्वथा सत्य आहे तेव्हा त्या स्वरूपाहून अन्य मोक्ष असेल तर तो बाही केल्या सत्य नव्हे त्या पूर्णस्वरूपाचे जे केवळ स्फुरण, त्यालाच मोक्ष म्हणतात चेत्य पदार्थांना दूर सारताच चैतन्य स्वतः परिपूर्णच आहे चेत्याचा आवास हेच चित्तीचे सकोचन होय त्याच्या अभावी चित्स्वरूप सर्वपरिच्छेदशून्य आणि परिपूर्ण अर्थातच राहते त्याला कालादिकाची मर्यादा असेल असे कदाचित् तू म्हणशील, तर ती मर्यादा चेतन असेल किंवा जड असेल ते सांग पाहू ? जड-पद तर चेत्याचे दैत नाही, कारण स्वतः जे जड ते चित्तीला मर्यादा कशी घालणार ? व चेतन-पद ध्यावा, तर हे चित्स्वरूपच सर्वत्र व्यापून आहे त्याशिवाय अन्य असे काहीच नाही व्यवहारात जो एखादा भाव कालादिकाने परिच्छिन्न असतो, तो भाव व तो कालादींचा परिच्छेद दोघेही या चैतन्याने व्यापले जातात तेव्हाच त्या त्या स्थितीत पावतात त्यावर चैतन्याची व्याप्ती झाली नसेल तर तो परिच्छेद आहे, हे तरी बसे सिद्ध होणार ? कारण ते जाणणार कोण ? चैतन्याहून वेगळे चेत्य जर संभवत असते, तर त्याने कदाचित् चैतन्याला परिच्छेद करत आला असता परंतु चैतन्यावेगळे चेत्य सिद्ध होणेच सर्वथा अशक्य आहे चैतन्य म्हणजे ज्ञान मग जे ज्ञानाच्या बाहेर, त्याचा अर्थातच जाणिवेशी संयध येत नसल्यामुळे त्याची अस्तित्ता तरी कशी ठरणार ? आता या कालादिकांचा चिद्रूपाशी सर्वांशी

सबध नमेल, एकाशाने गात्र सबध होत असेल व त्यामुळे अन्य अशांनी ती भयादक होतील, असे मानावे, तरीही ते सन्नमत नाही कारण एकाशानेच चैतन्याशी सबध आहे म्हणूनच, चैतन्याशी सबध नसलेल्या अन्य अशाची सिद्धि होत नाही वारण, चैतन्यावाचून ते भासमान होणार वसे ? म्हणून बाह्य पदार्थंमुद्धा या चित्तमुद्रातच बुडालेले आहेत याप्रमाणे सर्व चैतन्यात चैतन्याच्या, जाणिवेच्या पोट्यात आहे मग ते त्यालाच परिच्छेदक वसे होणार ? म्हणून परशुरामा, वेत्याचे स्वरूप असे मिथ्या आहे, हे तू चांगल्या विचाराने ध्यानात आण जे चैतन्याच्या आत भासमान होते ते प्रतिबिम्बाच्या स्वरूपाचेच असले पाहिजे कारण एका गदार्थाच्या आत दुसरा गदार्थ असूच शकत नाही, हे व्यवहारात तर स्पष्ट दिसून येते नाही तर एकमेकांच्या आत सर्व पदार्थ मिथ्य झाले, तर भाडे कोणते ओढवावे व घडन कोणते ओढवावे ? म्हणजे सर्वत्र ताकयं दोष उत्पन्न होईल शिवाय परशुरामा ! हा बाह्यभास सर्ग भ्रममूलक आहे म्हणून तुला पूर्वीच सांगितले आहे तेव्हा चैतन्याच्या आश्रयाने भासणारे हे नाना भाव स्वतः सत्य करी होतील ते सांग पाहू ? अरे, हा चैतन्यस्वरूप आत्माच आपल्या स्वातंत्र्यपाननीने त्या त्या पदार्थाच्या आकाराने भासत आहे, याशिवाय दुसरे काही नाही "

हे दत्तात्रेयाचे भाषण ऐकून परशुराम अधिकच तशवित झाला ! किंदहुना, त्याला सारेच पटत नाहीसे झाले ! अनेक तऱ्हेचे आशेप त्याच्या मनात उभे राहिले तेव्हा तो म्हणाला, "भगवन्, आपण सांगत आहा हे सर्व अशूनय आहे असे मला वाटते (१) शुद्ध भक्ति एकच असून तीच नाना आकारानी भासते, हे समजणीय दिसत नाही भक्ति आणि वेद्य अशा दोन वस्तू आहेत असा सर्वाना अनुभव आहे त्यामध्ये आपल्या म्हणण्याप्रमाणे चिति ही स्वतःच प्रकाशस्वरूप असो हवी तर, परंतु वेत्य किंवा वेद्य हे त्या चैतन्याच्या योगाने प्रकाशित होणारे अर्थात् चैतन्याहून भिन्न आहे हे चास ज्ञानप्रमाणे व्यवहारात एखाद्या प्रकाशाच्या योगाने फासमाल झालेली वस्तु त्या प्रकाशाहून वेगळी असते, त्याप्रमाणे चैतन्यावर भासमान होणारे चैतन्यात त्याहून वेगळे असणे अवघी शक्य आहे शिवाय आपल्या म्हणण्याप्रमाणे चैतन्य हे चैतन्यात्मकच आहे हे अनुभवासही येत नाही (२) जनकानेही पूर्वी सांगितले आहे की, सत्यत्व सर्व वेत्यावर मन

निर्विकल्प होणे, आणि त्याच निर्विकल्प ज्ञानाने मसाराचा भाग होतो, तेच आत्मस्वप्न होय हे मागितले घरे, पण ते व्हावे कसे ? कारण ज्ञान होण्याला किंवा कर्म करण्याला आत्म्याला मन हे एक साधन आहे ते जर त्याला नसेल तर तो जडाहून वेगळा कसा ठरेल ? आत्म्याला मन असते हाच जडावेला आत्म्याच्या ठिकाणी विशेष आहे तसेच भयधन ! आत्म्याला मनानुळेच बघ होतो व मनानेच मोक्ष होतो हे स्पष्ट आहे सवत्सपुन मन हाच बघ व निःसकल मन हाच मोक्ष. तर मनच आत्मा हे कसे शक्य आहे ? मन हे साधन आहे म्हणून निर्विकल्प अवस्थेची सिद्धि झाली तरी मनाच्या योगाने द्वैत पुन. राहतेच शिवाय, (१) लोकांमध्येही असे आढळते की, ज्या भयघात भ्रांति झालेली असते, तो विषय जरी मिथ्या असतो, तरी त्याची भ्रांति होतो बारी मिथ्या नसते, ती खरीच असते तेव्हा यावरून द्वैत अजिबात नाही असे कसे ठरते ? शिवाय नसलेल्या यत्सुखा व्यवहार चाललेलाही आजवर बघी आढळून आलेला नाही पण या जगातील सर्व पदार्थज्ञान स्थिर असून ते प्रत्यक्ष कार्ये करीत आहे ! तर ते असत्य कसे ते सांग मग तुमचे अद्वैत सिद्ध होईल अहो ! सर्वच भ्रांतिमय आहे, तर भ्रांति व अभ्रांति हा भेद तरी कसा ओळखण्यात येतो ? शिवाय सर्वांना एकमाख्यीच भ्रांति तरी व्हावी कशी ? स्वामिन् इत्यादि । या शका भाष्या हृदयात उचिन आहेत, आपण भास्वी समजूत कर "

मर्वज्ञ इत्यादिना हा सरळ प्रश्न ऐकून फार मनोप झाला ते म्हणाले, "परशुरामा ! हे पूर्वी बहुतेक सांगितलेच आहे, तरी नू पुन विचारलेस हेही योग्य आहे कारण जोपर्यंत मनाचे समाधान झाले नाही, तोवर चारवार प्रश्न करावे हे योग्य आहे प्रश्नच वेला नाही तर आपले मनोगत सद्गुरु झाले तरी कस जाणतील ? कारण जीवाच्या बुद्धि निरनिराळ्या असल्यामुळे प्रत्येकाचे निरनिराळे तर्क असतात म्हणून आपला अभिप्राय बोलून दाखविल्यावाचून सशयापून कोणीच मुक्त होणार नाही प्रश्न करणाऱ्यालाच दृढ ज्ञान होणे प्रश्न हेच निष्कर्षाचे बीज आहे जो शकाच विचारित नाही, त्याला विद्या अवगत होत नाही. म्हणून गुरूला प्रश्न करून सर्व मर्म पूर्ण समजून घ्यावे असो आता तुझ्या प्रश्नाची उत्तरे जमाने सांगतो ती ऐक

उत्तर १ - एकच आरसा नाना प्रतिबिंबामुळे जशी अनेक रूपे धारण

करता, त्याप्रमाणे एकच शुद्ध चैतन्य अनेक विविध आकारांनी गमावे हे समजणे गाहा वी, स्वप्नादि विषयामध्ये मन वेवळ एवढे असताही द्रष्टा, दर्शन, दृश्य इत्यादि विविध प्रकारांनी अनुभवात येत नाही काय ? घाबसारखे ते शुद्ध चैतन्य अनेक विविध आकार आपल्याच स्वरूपावर भासविणे, यात सगळी गोळे आहे ? एव चिति व दुनरे नेत्व असे दोन प्रकार स्वप्नातही भासतात ते जर मिथ्या आहेत, तर ते जागृतीत तरी मिथ्या म्हणण्यात काय अडचण आहे ? आता अवहारात पाहता प्रकाश व प्रकाशित पदार्थ हे दोन्ही भिन्न असतात पण, पण ते पदार्थ वेवळ त्या प्रकाशावरच भासतात असे नाही, त्याचा अनुभव अन्य साधनांनी होणे शक्य असते कारण, आघट्याला त्या प्रकाशावाचूनही स्वचेने वगैरे पदार्थ अनुभवास येत असतात ना ? म्हणून ते पदार्थ त्या प्रकाशाहून भिन्न मानावे लागतात व वेवळ प्रकाशामुळेच भासतात असे असेल तर मात्र ते प्रकाशाहून भिन्न नव्हत, असे मान्य करता येईल तर म्हणतील, 'रूप भावणे हे तर प्रकाशावरच सर्वस्वी अवलंबून आहे तरीही प्रकाश व रूप ही दोन मानली जातात, तसेच निरप्रकाशासबधी ईत असेल' — तर तेही व्यर्थ आहे कारण रूपासुद्धा प्रकाशावाचून, वेवळ स्मृतीच्या योगाने भासमान होते मनीराज्य चालले असता मन पटावर रूपाचे देखावे स्पष्ट भासतात अशा तऱ्हेने प्रकाशावाचूनही रूपाच्या भावाचा अनुभव येत असल्यामुळे हा दृष्टांत चैतन्याची मुसगत होत नाही चैतन्याचा प्रकाश इतर प्रकाशाप्रमाणे एकदेशीय नाही कारण चैतन्याच्या भावावाचून कोठेच काहीही भासमान होत नाही ज्याप्रमाणे आदर्शवाचून प्रतिबिंब भासत नाही व म्हणून आदर्शाहून प्रतिबिंब वेगळे असू शकत नाही, त्याप्रमाणे चैतन्यावाचून निराळे असे काहीच नाही म्हणून चैतन्यपदार्थ चैतन्याहून पृथक् ठरत नसल्यामुळे एव अद्वितीय चैतन्यच आहे, ईत नाही, असेच सिद्ध होते

उत्तर २ — गुळा दुसरा प्रकृत मनासबधी आहे तर परशुरामा, मनसुद्धा चितीहून निराळे सर्वथैव नाही जसे स्वप्नामध्ये मन त्या स्वप्नभासाहून निराळे नाही, त्याप्रमाणे जागृतीमध्येही मन म्हणून एखादा वेगळा पदार्थ नाही कार्याच्या सिद्धीसाठी पण मन हे साधन मानलेले आहे स्वप्नातील शाटे तोडण्यासाठी घेतलेली स्वप्नातील कुन्हाड जशी कल्पित, तसे ते वेवळ

कल्पित आहे जशी त्रिश असून तसे तिचे साधनही असत अगोदर ती
 कायें कांटे सत्य आहेत ? आणि नसलेल्या नरणांमार्गे वधी कोणाचे विदारण
 केले आहे ? म्हणून परशुरामा ! नत्य जी कायें तीच नाहीत, तेव्हा त्याचे
 गाधन जे मा तेही नाही ! स्वप्नामध्ये ज्याप्रमाणे स्वप्नक्रियेचे कारण
 म्हणून दृक्शक्तीलाच मन म्हणण्यात येते, त्याप्रमाणे जागृतीतही तीच
 मन होते दृक्शक्तीला-चैतन्याला-सोडून वेगळे, क्रिया करणारे मन
 नेह्याच नसते हा चिदात्माच आपल्या पूर्ण स्वातंत्र्यनशीच्या जोराने मन
 इत्यादिकाची चल्गना करून द्रष्टा, दृश्य द्रव्यादि भेदानी व्यवहार करीत
 असता क्वचिन् क्वेळ निर्विकल्प अवस्थेतही स्थित हातो परशुरामा ! ऐक
 हे चित्तन्व परिपूर्ण असूनही एका चतन धर्मांमुळे ते स्वप्रकाश झाले आहे,
 त्यामुळेच जड आकाशाशी त्याची तुलना करता येत नाही एरवी आकाश
 व चिदात्मा यात दुसरा काहीच भेद नाही आकाशाप्रमाणेच हा आत्मा पूर्ण
 आहे, सूक्ष्म आहे मलरहित आहे अज आहे व अनंत आहे, आणि तसाच
 ता निराकार, गर्वाधार आणि समरहित असून सर्व चराचराच्या अतर्बाह्य
 राहणारा आहे एक चैतन्य मात्र जास्त, तेथडे आकाशाच्या ठिबानी नाही
 वस्तुतः चैतन्यपूर्ण आकाशालाच आत्मा असे म्हणतात याशिवाय आत्मा व
 आकाश यांच्यात काडीमात्र भेद नाही या कारणाने असे दिवाभीत स्वनेत्र-
 दोंपामुळे सूर्यप्रकाशालाच अंधार समजते, त्याप्रमाणे अज्ञानी लोक या जड
 आकाशालाच आत्मा समजतात ज्ञाते मात्र हे आत्मचैतन्य आकाशासारखे
 आहे, या वाक्यातील अभिप्राय जाणतात हे परमेश्वरी परमचैतन्य आपल्या
 अमर्याद स्वातंत्र्यवळावर अनेक तऱ्हेने आपणच आपल्याला मर्यादित करून
 भासविते जसे स्वप्न नाना आकारानी भासत तसेच हेही आहे आणि असे
 भासणे मुद्धा मर्यादित दृष्टीनेच आहे स्वतः चैतन्याच्या दृष्टीने ते परिपूर्ण
 आत्मस्वरूप आहे जमा कोणी ऐंद्रजालिक आपले जादूचे खेळ अनेक प्रकारानी
 प्रेक्षकांना भासवीत असतो तरी त्याचा त्याला तो एकटाच अनुभवास येत
 असतो, त्याचप्रमाणे ही परम शुद्ध शक्ति एकटी एवढी आहे तिचे स्वरूप
 अखंड एकरसच आहे पण मायेच्या योगाने ती स्वरूपाचा सक्तीच करून,
 अनेक मर्यादित रूपानी भासते हे मायेचे आवरणही लोकांच्या मर्यादित
 दृष्टीनेच आहे कारण गारोड्याची मायामुद्धा दुसऱ्याच्या दृष्टीनेच भासते,

ती त्याचा स्वतःचा द्रव्य अस्मते, अनी, तर या मागेमूळेच चैतन्याच्या ठिकाणी अपटित सामर्थ्य आहे आहे व्यवहारातही योगी विद्या मानिक द्रव्य हे आपल्या समर्थाने चढानेही नित्येक अपटित गोष्टी पडून आणतात, ते आपण प्रत्यक्ष पाहतो तर मग चैतन्याच्या हे काय अर्थ आहे ? मर्यादित पदार्थांच्या ठिकाणी अहं अगत अभिमान धरणे, हाच चैतन्याला परिच्छेद त्या भावनेला पूर्णच नसल्यामुळे त्यालाच अविद्या असे नाव देत असतात साराण, परशुरामा ! चैतन्य स्वसामर्थ्याने स्वतः अनेकरूप होऊन भासते, हे मी तुला बारबार सांगत आहे, ए चित्त नवोदय, आणि स्वयं सबाही येऊ नवोदय ! अने, याच बाबतीत पुढील साक्षि विद्वानही मूढ असतात, व बहिर्मुखतेमुळे स्वरूपपाखडे बळून मूढी पाहातच नाहीत, हेही अनेक वेळ मी तुला द्यावेले आहे कारण रादगुरूंनी सांगितलेली गोष्ट खरी किंवा छोटी असली, तथापि जोवर अतर्मुख होऊन ती गोष्टली जात नाही, तोवर नेमळ अहंभासापासून काही फल प्राप्त होत नाही म्हणून मी तुला सांगत आहे की, तू मूढ दृष्टीने आपल्या अंतरगात जाय घे जी सर्व पदार्थांच्या भासकाळी, पदार्थांचे विशिष्ट आकार गोडून सामान्यपणे भासमान होणारी परमदेवता चिच्छिन्न ही पडतून चित्त अतएव प्रकाशरूप नसल्यामुळे तिच्या ठिकाणी अहं हं स्फुरण आहे बालाच आत्मविश्वासी अग म्हणतात पण जर पदार्थ चैतन्यामुळेच भासमान होतात, स्वतः होत नाहीत त्यामुळे त्याच्या ठिकाणी स्वरूपविश्रावित्व अहं ही स्फूर्ती नाही चैतन्य वेपळ स्वतःच दुसऱ्याच्या मादृचावाचून राईव आभाराने असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी स्वात्मविश्रावित्व अहंता असणे साम्य आहे याच्या ठिकाणी भेदाचा स्पर्श नसल्यामुळे व याचा काही परिच्छेद नसल्यामुळे सादशांतील नगरा-प्रमाणे सर्व द्रव्य याच्या स्वरूपावर राहिले आहे भेदभावेना किंवा मर्यादितपणा नशापासून होणार ? त्याला योग्य निमित्तच समजत नाही, म्हणून पूर्णस्वरूप या चैतन्याच्या ठिकाणी जे पूर्णतेचे स्फुरण आहे तीच आत्मविश्रान्ति आणि तीच पूर्ण अहंता हीच जगा प्रकारे परशुरामा ! ह सर्व खरावर जखड एवढाच चिन्मात्र आहे निष्पणाच्या वेळी जे अनेक नावांनी भासमान होत, ते याचेच सामर्थ्य, आणि सामर्थ्य हेही तद्रूप जाते त्याहून वगळे म्हणून नाही नाही एकाच अस्तीच्या ठिकाणी प्रकाश व अस्पता या दोन गोष्टी

राहतात, त्याप्रमाणे स्वातंत्र्याचे बळ आणि अहनेचे स्फुरण असे दोन भाव असताही ती चिंति एकरयात्मकच राहते अधटित गोष्टी धडबून आणणारी माया नावाची जी शक्ति तिचे स्वरूप हेच की, चिदेकरस स्वरूपाच्या ठिकाणीही अनेक विचित्र भास भासमान होतात, आणि हे भास भासत असताही चिंति स्वरूपापासून च्युत होत नाही । मर्यादित भाम तोच अनात्मभाम, तीच अविद्या, तीच जडशक्ति आणि तीच प्रकृति, तसेच महागूण्य, अत्यताभाव, आकाश, तम किंवा प्रथम सर्ग इत्यादि ही सर्व नावे त्याच प्राथमिक मर्यादित भासाला दिली आहेत परशुरामा ! जे परिपूर्ण आत्मस्वरूपाचे अह एतद्रूप स्फुरण, तेच भ्रातिवशात् एकदेशी होऊन जड रूपाने भासणे हेच आकाश होय म्हणजे 'अह आत्मा' हा भाव रहित करून गेप जो आत्मप्रदेश त्यालाच आकाश असे म्हणतात तेच जगताचे मूळ होय. अज्ञान लोकाच्या अनुभवास येणारा जो भेदाभास, तो हाच होय परशुरामा ! तू सूक्ष्म दृष्टीने प्रथम शोध घे की, जे आकाश म्हणून तुझ्या पाटण्यात येते, तोच त्यातील जीवाचा आत्मा, चैतन्य होय. दुसऱ्याच्या शरीरात जे आकाश तुला भासते, तोच त्याचा चिदानन्दधन आत्मा आणि तोच तुझाही आत्मा याप्रमाणे स्वतःच कल्पिलेल्या आकाशाने जे चैतन्य व्याप्त होते, त्यालाच मन म्हणतात म्हणजे तो आत्माच आहे, दुसरे काही नाही त्यामध्ये, आवरण बरणाच्या जड तत्त्वाच्या दृष्टीने मन म्हणतात, आणि आवृत झालेल्या चिदशाच्या दृष्टीने प्रमाता जीव म्हणतात. याप्रमाणे चैतन्यास आकाशरूप जड तत्त्वाने आवृत झाल्यावर पुन त्या आकाशात त्याच्या कोमल, चिरल, मृदु आणि निर्मल भावावर तो कठीण, दाट, घट्ट आणि मलिन अवस्थाच्या कल्पना करतो त्यामुळे एव आकाश व या चार भावनांपासून चार, अशी पाच भुते प्रकट होतात य स्वतः चिदश त्यांच्या योगाने बनलेल्या देहाची गमती करून देहात्मा होतो नंतर, मलशाच्या आत ठेवलेला दीप उदाप्रमाणे त्याचा सर्व अंतर्भाग व्यापून प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे हा देहातर्गत चिदभ देहाला आतून प्रकाशित करतो व आपण त्याच्या आत गुप्त दीपाप्रमाणे राहतो पुढे दीपाचा प्रकाश जमा बलशाल असलेल्या छिद्रातून बाहेर पडावा, त्याप्रमाणे हा चिद्दीप इन्द्रियद्वारा बाहेर प्रकाश करतो वस्तुतः अनियत पूर्ण चिद्रूपाच्या ठिकाणी बाहेर निघा

आत हे ममवत नाही परंतु चैतन्याची ज्ञानशक्ति आपल्याला आवृत करणाऱ्या जड आकाशाला जेव्हा दूर सरते, तेव्हा तो बाहेर घेतेमी भासमान होते ज्ञानशक्तीने आवरणात दूर करणे हाच मनाचा व्यापार होय म्हणून आत्मा हेच मन होय चंचल चित्ति म्हणजे मन आणि निश्चल चित्ति म्हणजे आत्मा आवरण दूर करणे हेच चिच्छातीचे चलन होय यालाच विकल्प म्हणतात, य हेच मनाचे स्वरूप होय त्याच विनल्पाचे निरसन वैल्पावर शेष जे पूर्ण निर्विकल्प आत्मस्वरूपमूत विज्ञान राहते तेच मोक्षप्राप्तोक्त कारण आहे परशुरामा, आता 'विकल्पाचे निरसन वैल्पांतरही आवरणदोष पुन राहणारच' असा सशय तू येथे येऊ नकोस कारण, आवरण मुळी आहेच कोठे ? ते स्वतः वेचळ कल्पित असल्यामुळे पस्तुत नाहीच मनोराज्य राखताना ज्याप्रमाणे काणा शत्रूने आपल्याला शिब्या दिल्या, बाघले, गारले, तर ते मारणे बरीरे मर्ब, सवल्प यद झाल्याबरोबर झिल्लारा जाते - मग त्यातील नाय शिल्लक राहते ? त्याप्रमाणे येथेही परशुरामा, अनादि पालापासून येथे यद्य कोणालाच नाही ! यद्य कोठे आहे तो दाखव पाहू ? अरे, यद्य म्हणून कोणी एव आहे, अशी दृढ भावना हाच महाबध आहे ! खोट्याच भीतीने झालेल्या मुलाच्या वागुलकोवाप्रमाणे तोच पातक आहे जोवर यद्य आहे ही भ्रांति मष्ट झाली नाही, तोवर कोणी बुद्धिमान पुरव मुद्धा वेवडेही दीर्घ प्रयत्न करून ससारापासून कधीच गुनत होणार नाही कोठला हा यद्य ? आणि तो आकाशाप्रमाणे निर्मल चिदात्म्याला ज्हावा तरी करा ? स्वात्मस्वरूप आदर्शात भासमान होणाऱ्या प्रतिविवात्मक दृश्य पदार्थांनीही जर आत्म्याला यद्य लागत असेल, तर दर्पणात समटलेले अग्नीचे प्रतिधियही एखादा पदार्थ जाळील, नेम काय ? यद्य हा खरोखरीच आहे ह एक आणि मन म्हणून एव पदार्थ आहे हे पुमरे, या जोडीनिघाय कोणताच कोणाला कोठे यद्य नाही सपुवितक विचाराच्या योगाने हा सय मळ जर घुवून काढला नाही तर ससाराचा नाश करण्याच्या कामी मी काय विचा प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव, विष्णु, शंकर काय, विचा भूतिमत श्रीविज्ञादेवी त्रिपुरा काय कोणी झाले तरी कसे समर्थ होणार ? म्हणून परशुरामा ! या दोहोचाही तू त्याग कर असो, तर साराश काय की, निर्विकल्प अवरचेतही मन ह शेष राहते, असे

म्हटले तरी ते आत्ममात्र असल्यामुळे द्वैत हे सिद्ध होत नाही 'हे अमुक' असे भासण्यापलीकडे निराळे मन नाही त्यामुळे 'हे अमुक' इत्यादि विवल्पाचा त्याग केल्यावर वेगळी भावरूप आत्माच अवशिष्ट राहते

उत्तर ३ - रज्जूवर सर्पाभास करणारी व्यवहारातील भ्रांति ती सत्य म्हटलेल्या वस्तूवर होत असते म्हणून तेथे सर्पाचा वाघ झाला तरी रज्जूचा वाघ होत नाही त्यामुळे भ्रांति तरी सत्य राहते परंतु समज की, हाच प्रकार स्वप्नामध्ये घडून आला, तर तेथील रज्जु सुद्धा स्वप्नोत्तरकाली अन्य सर्व पदार्थांप्रमाणे बाधित होणार असते यामुळे ती भ्रांति सुद्धा सत्य आहे असे म्हणता येत नाही कारण मग ते भ्रांतीचे ज्ञान तरी बाणाब्या आश्रयावर राहणार ? तत्वात् दृश्याचे परिमार्जन झाल्यानंतर त्याचे ज्ञान हे केवळ दृशस्वरूप असल्यामुळे चिन्तित्वाहून वेगळे नसते मग त्यायोगे द्वैत कसे सिद्ध होणार ? आता प्रत्यक्ष व्यवहार होतो या सबधाने तू म्हणशील, तर तो स्वप्नस्थितीतही अगदी हुबेहुब आढळतो तशीच ती अवस्था स्वप्नापुरती स्थिरच असते, हाही सर्वांचा अनुभव आहे त्यामुळे स्वप्नाला मिथ्या म्हणून जागृति सत्य म्हणण्याचे कारण ते काय ? काहीच नाही स्वप्न व जागृति यात भेद इतकाच की, जागृतीमध्ये स्वप्न हे मिथ्या आहे असा निश्चय होतो, तसा स्वप्नात जागृति मिथ्या हा निश्चय होत नाही पण एवढ्याबद्दलच जागृतीतील व्यवहाराचा परेगणा निष्ठ होत नाही जागृतीतील वस्तु स्थिर व कार्यकारी आढळतात, तशाच त्या स्वप्नात स्थिर व कार्यकारी आढळत नाहीत काय ? जागृतीतील भाव स्वप्नात येत नाहीत, व स्वप्नातले जागृतीत येत नाहीत, परंतु दोन्हीही आपापल्या काळी सारखेच स्थिर व सारखेच कार्यकारी असतात, यात संशय नाही परशुरामा, जाग्रदवस्थेतील पूर्वी घडलेल्या गोष्टी व स्वप्न यामध्ये काय भेद आहे, हे मूढम विचाराने पाहू नये ? सर्व भूतवालीन गोष्टी स्वप्नाप्रमाणेच भासतात, तसेच जागृती-सारखीच स्थिरता व व्यवहार्यता आपल्या अवस्थेपुरतो ऐंद्रजालिक प्रकारातही असते मग तेवढ्याबद्दल ते सत्य म्हणता येईल काय ? या सामान्य ग्रावांना सत्य व असत्य याचे स्वरूपच बराबर मळत नाही म्हणूनच ते भ्रांत होतात व जगाला सत्य म्हणतात परंतु ज्याला वेगही अभावाचा स्पर्श होत नाही त्यालाच सत्य म्हणावयाचे असते व्यवहाराने तरी तू ज्याच्या

घोटे म्हणतोस त्याचे स्वरूप काय असते ? ते एका क्षणी भासते व पुन दुसऱ्या क्षणी पाहू जाता ते तसे नसते मग याच सुझ्या व्याख्येप्रमाणे हे जग धाटे कसे ठरत नाही सांग पाहू ? सर्वच जगताचा कालाने अभाव होतो आणि भान होणार नाही तेव्हा अभाव म्हणता येतो याप्रमाण पाहता चैतन्याचे अभाव बघीच होत नाही परंतु सर्व जगत्पदार्थ हे असे आहेत की, त्यांची एक भासमान होतो तो राहिल तेव्हा दुसरा भासमान होतो कारण ते अनेक आहेत त्यामुळे प्रमाने त्या भवांचे अभाव होते तसे या चितीचे अभाव केव्हा व कोठे होते ते विचार करून सांग पाहू ! जेव्हा विद्रूप भासत नाही, तेव्हा—ते 'तेव्हा'च कसे भासणार ते माग आणि 'भासणार नाही' हे तरी चैतन्यावाचून बरे अनुभवाने येणार ? पण तो 'तेव्हा'चा बाळ, व 'भासणार नाही' हो त्याची अवस्था या दोहोचेही अभाव झाले, तरी चैतन्य भासत असतेच, त्या वर्षी ते विद्रूपण एव मत्स्य आहे परशुरामा, तुला आता मत्स्य व असत्य मानील भेद बौद्धत्वात सांगतो पाहू "अन्याच्या मात्स्यावाचून, केवळ स्वतःच भासमान होते ते सत्य व तसे होत नाही ते असत्य" ही व्याख्या निर्दोष आहे ही सोडून दुसरी 'जे बाधित होणार नाही ते सत्य व हाईल ते असत्य' अशी व्याख्या बेली, तर तो योग्य नाही कारण तिला अपवाद आढळतात पाहू की रज्जूवर भासलेल्या सर्पिला बाधित करणारे ज्ञान जर प्रसंगी उत्पन्न झाले नाही, तर तेथे त्या भासमान होणाऱ्या सर्पिलाही तुझ्या व्याख्येने गत्यता येईल ! बाध होणे म्हणजे पदार्थ नाही असा प्रत्यय येणे पण तसा प्रत्यय तर एखादा पदार्थ असूनही प्रमाने कित्येकदा येतो, तसेच पदार्थ मुळीच नसताही त्याच्या अस्तित्वाचा अनुभव येतो, असेही आढळते परंतु पहिल्या व्याख्येवर असा काही आरोप येत नाही चैतन्य नाही, तर दुसरे काहीच नाही, — 'काहीच नाही' हे सुद्धा नाही तेव्हा हे चैतन्य नाहीच असे जर कोणी तर्कदी मूर्ख म्हणेल, तर तो स्वतः 'मी नाही' असेच म्हणतोसे होईल मग तो शास्त्रकार झाला तरी काय ? आणि, आत्मा भासमान होत नाही म्हणून त्याच्या अस्तित्वाविषयी ज्याला सशय आहे, तो उत्कृष्ट तार्किक कोट्या लढवून त्या पागे जर दुसऱ्याचा मोह नष्ट करील, तर ही शिलामुद्रा ते काम बरील असे म्हटले पाहिजे

तस्मात् सत्याप्रमाणे त्रिया होताना भासली तरी तेवढ्याने तीस खरेपणा येत नाही आता, हे सर्व जाणण्याचे प्रकार भ्रातिरूपाने आहेत यात शक्य नाही परंतु त्याच भ्रातीला गत्य समजणे ही दुमरीच एक महाभ्राति होय आणि परशुरामा ! मी याच भ्रातीसबधी पारपार बोलत आहे नहमी पदार्थाची असत्यता ठरेपर्यंत अशीच भ्राति असते हा सर्व दृश्याचा भ्रम सध्या घरामा होऊन बसला आहे परंतु कप्याचा भ्रम हा शिंपीचे ज्ञान झाल्यानंतर जसा भ्रमात्मक ठरतो, त्याप्रमाणे चेतन्यात्म्याचे ज्ञान होताच हे सर्व ज्ञान म्हणजे भ्रम आहे, असे उघड होते आता आषाशाच्या ठिकाणी जसा निळेपणाचा भ्रम सर्वांना सारखा झालेला आढळतो, त्याप्रमाणे सर्वांना त्याच्या दोषसाम्यामुळे हा जगद्ध्रम एवसारखा भासत आहे यात असंभाव्य ते काय आहे ? चिदात्मरूपाने असणारे शुद्ध विज्ञान ही मात्र एक अभ्राति म्हणजे सत्य स्थिती आहे

परशुरामा ! मू विचारलेस ते याप्रमाणे संपुष्टितवणे घेववर मी तुला सांगितले आता तू सर्व सशयाचा त्याग करून मागितल्याप्रमाणे पूर्ण निश्चय कर यापुढे, मुक्त झाल्यावर व्यवहार बसा समवतो, म्हणून तू जे पूर्वी विचारले आहेस, तेवढे तुला सांगतो, सावधान होऊन ऐक मुक्त झालेले ज्ञानी पुरुष उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन प्रकारचे असतात जे स्व-स्वरूप जाणत असतात, परंतु प्रारब्धवशात् प्राप्त होणाऱ्या सुख-दुःखादि भोगांनी क्षणोक्षणी बप्टी होतात, ते मद ज्ञानी होत दुमरे कित्येक प्रारब्ध-प्राप्त सुखदुःखे भोगतात, परंतु क्षोभित यास चावतात त्याप्रमाणे तिकडे लक्षच ठेवीत नाहीत, ते मध्यम ज्ञानी होत आणि जे कोटधवधि प्रारब्धवर्माची विचित्र फळे प्राप्त झाली असताही अगदी ढळत नाहीत, मक्काची परपरा लागली तरी उद्दिग्ध होत नाहीत, —आश्चर्याने स्तिमित होत नाहीत आणि महामुख प्राप्त झाले तरी हर्षयुक्त होत नाहीत व आवून शांत असून वाहेरून इतरांप्रमाणेच व्यवहार चालवितात, ते या सर्वांत उत्तम ज्ञानी होत याप्रमाणे बुद्धिभेदाने, ज्ञानाच्या परिपाकाच्या अधिकउर्णेषणामुळे व प्रारब्धवैचित्र्यामुळे ज्ञान्याचे व्यवहार निरनिराळ्या तऱ्हेचे होतात परंतु परशुरामा, त्याजवहून व्यवहार संभवतो नाही असे नाही

१९. विचित्र ज्ञानी !

अत्र बुद्धिविभेदेन वासनातारतम्यत ॥

साधनानां हि वैचित्र्याद्विचित्रा ज्ञानिना स्थितिः ॥ ६४ ॥

बरीलप्रमाणे आपल्या शब्दाचे असाधारण श्रीदत्तात्रेयाच्या तोंडून ऐकून घेऊन परशुरामाने मुक्ताच्या व्यवहारासंबंधी पुनः प्रश्न केला तो म्हणाला, "भगवन् ! बुद्धिभेदाने ज्ञानाची परिपक्वता अधिकडणी होते, ही गोष्ट मला वाहीशी विस्ताराने मागा आत्मस्वरूपाचे ज्ञान होणे हे ज्ञान, ते तर एकाच प्रकारचे आहे व मोक्ष तद्रूपच असल्यामुळे तेच संपादन करावयाचे असे तर बुद्धिभेदाने ज्ञानाच्या परिपक्वतेत फरक का पडावा ? मग ज्ञानाच्या साधनात भेद आहे किंवा काय ? एवढे समजावून घ्या "

तेव्हा दयाळू दत्तात्रेयानी तत्काळ हेच अधिक विस्ताराने सांगण्यास आरंभ केला ते म्हणाले, "परशुरामा ! ऐव, मी हे सर्व रहस्य तुला सांगतो साधनात कोणाच्याच फरक नाही यासंबंधी निरनिराळी साधने नाहीतच परंतु साधनाच्या कमीजास्तपणामुळे फलाच्या प्राप्तीत फरक पडतो, -वेगळे-पणामुळे नाही साधन पूर्णावस्थेस पोचले म्हणजे ज्ञान अगदी अनायासे परिपक्व होते पण ते अपूर्ण असले, म्हणजे जमजसे ते अपूर्ण असते, तसतसे त्याच्या पूर्णतेस आयासही जास्त गडतात खरोखर पाहता ज्ञानाच्या प्राप्ती-गवधी साधनाचा नाहीच उपयोग नाही ज्ञान हे कधीच साध्य असत नाही ते स्वभावात सिद्धच आहे चेतन्य म्हणजेच ज्ञान, आणि ते तर मदोदित स्वप्रकाशच आहे मग ज्याचे मित्य भाव होत आहे त्याला उपाय करण्याची जरूरी काय ? पण ते हजारो वासनांच्या चिखलात बुडून गेले असल्यामुळे कोणास ओळखू देत नाही म्हणून मनाचा निरोध करणे हेच कोणीएक जल, त्या जलाने तो वासनाचा मल धुऊन बाडण्यासाठी मान साधन करावे लागते चित्तस्थी करवा पुच्छ दिवसापासून नोंद बंद करून ठवलेला आहे म्हणून प्रवृत्त करून विचारस्थी तीव्र यज्ञाने तो गार जाऊन उघडावा लागतो मग

तो उघडल्यानंतर, नित्य भासमान होणारे चैतन्य, वरडघातील रत्नादिका-
प्रमाणे प्राप्ता होते म्हणून परशुरामा ! चित्तात पसरलेल्या वासनाचे निरमन
वरण्याकरिता साधन ठेवले आहे वासनाच्या अधिव-उणेंपणामुळे बुद्धीची
शुद्धता अधिव-उणें असते ज्याचा जेवढा वासनामल बुद्धीला आच्छादित
करीत असेल, तेवढ्या मानाने त्याला साधनाची अपेक्षा असते परशुरामा,
या वासना नाना तऱ्हेच्या आहेत त्यातील मुख्य तेवढ्या तुला सांगतो, ऐक
१ पहिली अपराधवासना, २ दुसरी कर्मवासना आणि ३ तिसरी कामवासना
असे त्याचे मुख्य तीन प्रकार आहेत वेदादिकांवर अश्रद्धा हा मुख्य अपराध,
तोच आत्मविनाशी आहे आणि विपरीत ग्रह हा पुरुषाचा दुसरा एव
अपराध बहुधा अनेक कलामधील कुशल पुरुष या एका अपराधामुळे
सत्ताचा सहवास व शास्त्राचे ज्ञान याचा योग येऊनही त्या परम श्रेष्ठ
स्थळी प्राप्त होत नाहीत । 'सर्वविशेषरहित असे हे परम तत्त्व मुळीच
नाही, व तसे ते समजतही नाही निदान, ते समजले तरी कोणालाही केव्हाही
ते जाणतां येणे शक्य नाही ' अशा प्रकारच्या त्याच्या भलत्याच समजूती
झालेल्या असतात एवढेच नव्हे, तर-ते तत्त्व जाणतां आले तरीही ' हे परम
तत्त्व नव्हेच । हे समजून मोक्ष कसा मिळणार ? ' इत्यादि मग्न ते पुन
घेतच असतात हा जो अश्रद्धानामक अपराध, हीच मुख्य बाड येणारी
वासना शास्त्रविद्येत कुशल असे शेंकडो, हजारो पुरुष तिच्या तडाख्यात
सापडून जन्ममरणात याहात चालले आहेत । याशिवाय, बाहीजणांच्या
बुद्धीवर पूर्वीच्या दुष्कृतजन्य संस्कारांनी भाळिल्या आले असल्यामुळे ते
तत्त्वोपदेशाचे चेळी त्याचा घात करते म्हणजे गुरूंनी पुष्कळ श्रुतिमुक्तीने
ममज्ञावून दिले तरी त्यांना त्याचे आवलनच करणं येत नाही ती कर्मवासना
होय ती वासना मनाचा निरोध करूनही जिवायवाला कठिण आहे
मापुढे काम काम म्हणजे कर्तव्यशेष, - ' माझे हे कर्तव्य आहे ते कर्तव्य
आहे ' इत्यादि दृढ भावना यांच्या पुष्कळ शाखा असून त्याचा विस्तारही
अनंत आहे परशुरामा ! समुद्रावरील लाटांची गणना कोणी करीत काय ?
किंवा पृथ्वीतील वणांची निवा आवाशातील मक्षत्रांची गणना कोणाला
करता येईल काय ? त्याप्रमाणे कोणा एकाच्याही या कामाची सख्या ठरविणे
अशक्य आहे । तर परशुरामा, तुला मागितलेली ही तिसरी कामवासना होय

ही आकाशापक्षाही विस्तीर्ण व पर्वतापेक्षाही दृढ आहे या वामवासनेला आशापिशाचिका म्हणतात तिच्या योगानेच हे सर्व लोह भूमिष्टासारखे माले अगून दुःखानीने होरपळून ओरडत आहेत काही थोडे थोर महात्मे मात्र एका महामंत्राच्या योगाने - वैराग्यबळाने - या पिशाचीपासून मुटून सर्वांगशीतल झालेले आढळून येतात परशुरामा ! या तीन प्रकारच्या वासनानी मन भरून गेल्यामुळे ते चित्तत्व भासमान होत नाही म्हणून वासनानाश हेच सर्व साधनाचे फळ आहे त्यामध्ये पहिली अपराधवासना विचारपूर्वक निश्चय केल्याने निवृत्त होते दुसरी कर्मवासना एका जन्मात किंवा कदाचित् अनेक जन्मांनी, जेव्हा परमेश्वराची कृपा होईल तेव्हा निवृत्त होते, त्याला दुसरे शेकडो उपाय व्यर्थ आहेत तिसरी कामवासना वैराग्याने साधनानी निवृत्त होते हे वैराग्य, विषयाच्या ठिकाणी दोषदुष्टी ठेवल्यावाचून प्राप्त होत नाही या वामवासना जगा थोड्या कार असतील तरी बापदुष्टी कमीअधिक ठेवावी लागते पण या सर्वांना मुख्य कारण म्हणजे मुमुक्षुता तिच्यावाचून केलेल्या श्रवणमननाचा खरा फायदा न होता फक्त वस्तुत्वाची कला अशी येते असल्या वस्तुत्वात्मक ज्ञानाच्या योगाने परमपद प्राप्त होत नाही खरी मुमुक्षा नसताना जे पुष्कळ विचार केला असेल किंवा जे श्रवणादिच वेळे असले, ते सर्व प्रेताला घातलेल्या अलंकाराप्रमाणे अगदी व्यर्थ हाने तशीच मद मुमुक्षाही व्यर्थ आहे सामान्यतः आपले हातून पुण्य घडावे, एवढी इच्छा काही उपयोगाची नाही पुण्याच्या लालसेने होणारे गर्भ मोक्षाने फळ देऊ शकत नाही ही मुमुक्षाची इच्छा काणत्या जीवाला नाही ? सर्वानाच आहे तेव्हा असल्या मुमुक्षेचाही उपयोग काय ? मुमुक्षा तीव्र पाहिजे तरच स्वकर मोक्षफळ प्राप्त होईल अशी जी मीत्र मुमुक्षा ती एकटीच सर्व साधनसमुदायात पुरेशी आहे कारण तीच पुरुषाला सर्व साधनामध्ये प्रवृत्त करते या प्रवृत्तीलाच तत्परता म्हणतात सर्वांग होरपळून गेलेला पुरुष जसा एका आशीपासून दुसऱ्या कणाची अपेक्षा करीत नाही, त्याप्रमाणे जेव्हा साराखतून मुक्त होण्याशिवाय दुसर काहीही अगदी सुचेंनासे होईल, तेव्हा ती जलद मुमुक्षा फल देण्याला समर्थ होईल ही स्थिति, मोक्षाचापुढे दुसऱ्या सर्व प्राप्तव्यांच्या ठिकाणी दोषदुष्टी ठेवल्याने प्राप्त होते तीच वैराग्यादिकांच्या योगाने ही मुमुक्षा कमाने तीव्र

होत जाते विषयावरील प्रीति नष्ट करणारे वैराग्य दोषदृष्टीने उत्पन्न होते, व या वैराग्याच्या योगाने, पुरुषाला अत्यंत तत्पर करणारी तीव्र मुमुक्षा उत्पन्न होते साधनाकडे अत्यंत तीव्रतेने प्रवृत्त होणे याचे नाव तत्परता परशुरामा, अशा तीव्र प्रवृत्तीमुळेच मोठे अद्भुत फल प्राप्त होते "

असे भाषण ऐकून परशुरामाचे मन पुनः सशक्त पडले ! म्हणून त्याने प्रश्न केला की, 'भगवन् ! सत्सग हे मोक्षाचे मुख्य साधन म्हणून आपण पूर्वी सांगितले, आणि आता पुनः ईश्वराचा अनुग्रह पाहिजे म्हणता, आणि दोषदृष्टीही करण्यास सांगता ! तर या तीन आदिकारणात मुख्य कोणते ? आणि ते प्राप्त कसे होते ? आपोआप काहीच होणार नाही, हे तर निश्चित आहे म्हणून हे मला विस्तारपूर्वक सांगा "

तेव्हा दयाळू श्रीगुरु दत्तात्रेय म्हणाले, "परशुरामा ! मोक्षाचे मुख्य साधन सांगतो ऐक जी परम चिद्देवता तीच आपल्या सामर्थ्याने आपल्या स्वरूपावर दर्पण—प्रतिबिम्बाप्रमाणे जगद्रूप चित्र भासमान करते त्याच परा देवीने हिरण्यगर्भनामक देह धारण करून, अनादि अविद्येने मलिन झालेल्या जीवांच्या बलघाणासाठी, सर्व मनोरथाची पूर्तता करणारा वेदरूप ज्ञानसागर प्रगट केला. जीवांच्या ठिकाणी स्वभावतःच विविध इच्छा व वासना असतात, त्याचे हिल कशाने होईल असा विचार करून निरनिराळी फळे देणारी काम्यकर्मेश्याने निर्माण केली प्रत्येक जीव चागले वाईट काही तरी कर्म स्वभावतःच करीत असतो तो पुढे, काही कर्म पळ्यास येऊन, नाना योनीमधून फिरता फिरता मनुष्यजन्मास प्राप्त होतो नंतर वासनाना वश होऊन तो काम्य कर्माकडे वळतो मग तीच कामना पूर्णपणे सफल होण्याच्या इच्छेने ईश्वरासवधी शास्त्रे अवलोकन करतो. काम्यकर्माला फळे ऐकून तो त्या कर्माकडे प्रवृत्त झाला असता नवचित् एखाद्या सूक्ष्म दोषामुळे फळाच्या प्राप्तीस अंतरतो असा आघात झाल्यावर, वाय वराचे हे समजून घेण्यासाठी एखाद्या सत्पुरुषाची मगती करतो तेथे प्रसंगवशात् परमेश्वराचे माहात्म्य कानावर पडून, प्राक्पुण्य उदघास आल्यामुळे त्यावर परमेश्वराचा प्रसाद होतो तेव्हा त्याची मोक्ष मिळविण्याकडे प्रवृत्ति होते. साराच पूर्वपुण्यवळाने सत्सगती प्राप्त करून घेऊन त्यायोगे पुरुष अत्यंत दुर्मिळ अशी मोक्षमार्गाची सोपानपक्ती संपादन करतो म्हणून मोक्षप्राप्तीला सत्सगच मूळ आहे, असे

उठते कधीकधी उत्कट पुण्यबळाने किंवा उत्कट तपस्वर्या घडल्यामुळेही अकस्मान् आकाशातून फळ पडावे त्याप्रमाणे ज्ञानाची प्राप्ती झालेली आढळते

परशुरामा ! असा भिन्नभिन्न कारणानी होणारी ज्ञानप्राप्ती, अर्थातच भिन्नभिन्न असलेले तसेच अधिकउणी वृद्धी, कमीजास्त वासना आणि योदेपार साधन यांच्यामुळेही ज्ञान्याची स्थिती निरनिराळी होते ज्याच्या बुद्धीवर पातनाचे गुट स्वभावतःच विरळ असते, त्याला योदेपाशा साधनानेच पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ज्याची अशी खुद वासना स्वभावतःच नसते, त्याला ज्ञान पूर्णपणे प्राप्त होण्यासाठी पुष्कळ काळार्यंत साधन चालवावे लागते, आणि ज्याचे मन स्वभावतः शासनाने अगदी घनदाट भरलेले असते, त्याला ज्ञान झाले तरी ते साकून गैल्यासारखेच होते मग त्यानेही पुढे साधन चालविले तर कालाने त्याचे ते ज्ञान परिपक्व होते असा प्रकार असल्यामुळे ज्ञान्याची स्थिती निरनिराळी आढळते परशुरामा, चित्ताच्या परिपक्व अवस्थेत भेद भ्रमत्यामुळे स्थितीत भेद होतो बुद्धीवर वासनाचे आवरण कमीजास्त असलेल्याप्रमाणे ज्ञान भिन्न होत असल्यामुळे स्थिति बदलते ज्ञान्याच्या भ्रमस्थेत परस्परभेद नसा होतो पहा ब्रह्मदेव, मिथुन व शंकर हे जन्मत ज्ञानी आहेत, पण त्यांच्या स्वभावप्रभव गुणानी त्यांची कार्ये निरनिराळी ! पण त्यांच्या ज्ञानात मलिनता आहे, असे म्हणता येणे मुळीच शक्य नाही प्रकृतीच्या गुणाचेच स्वरूप असे निरनिराळे आहे ज्ञान्याचे शरीर जसे काळपाचे गोरे होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे त्यांच्या चित्ताचा धर्मे हाही पालटत नाही परशुरामा ! आमच्याकडेच नाही आम्ही अत्रिऋषींचे तसेच पुलहे, पण दुर्वास निराळा, चंद्र निराळा आणि भी निराळा पहिला त्रोटाने सदोदित भरलेला, तर दुसरा नेहमी विलासात दग, आणि तिसरा भी असा संत्रसव-परित्यागी ! आपली असे की, वसिष्ठ अविश्व कर्मनिष्ठ, सनकादिक मुनि सन्यासी व नारद भक्तिप्रेमाने ओषबलेला ! शुक्राचार्य हा कवि आणि दैत्यांच्या भगवणाची काळजी वाहणारा, गुरु देवपसाचा, व्यास वाशात कुशल आणि सारथा शस्त्रे तयार करण्यात दग, जनक राज्य बरोत आहे आणि जह्मरत तर लंगोटी घालून पडला आहे ! असे दुसरेही कित्येक ज्ञानी पुराण स्वभावतःच निरनिराळ्या स्थितीत राहात आहेत आता यांचे गूढ रहस्य तुला सांगतो, ऐक पूर्वी ज्या तीन प्रकारच्या वासना सांगितल्या,

त्यातील दुसरी जी कर्मवासना,—बुद्धिमाध हे जिचे लक्षण,—ती सर्वात बलवत्तर आहे तिचा ज्याना लेशमात्रही स्पर्श नाही, ते खरे बुद्धिमान्. त्याची अपराध-वासनाही मग सहज नाश पावते अशाच्या कामवासना अभ्यास करून नष्ट केलेल्या नसल्या, तरी परशुरामा ! त्या त्याच्या ज्ञानाला प्रतिबध करीत नाहीत म्हणून त्यांना वैराग्यादिकांचा फारसा उपयोग नसतो तसेच त्यांना मनन, ध्यान किंवा समाधि यांचीही फारशी आवश्यकता लागत नाही त्यांनी एकवार तत्त्वाचे श्रवण केले म्हणजे लागलीच त्यांचे मनन, निदिध्यास ही होऊन ते पद त्यास ज्ञात होऊन त्याचे सर्व सशय नष्ट होतात मग ते जनका-दिवाप्रमाणे जीवन्मुक्त होऊन राहतात त्याची बुद्धि सूक्ष्म आणि निर्मल असल्यामुळे त्यांना कामादि वासनांचा नाश करण्यासाठी त्याच्या उलट अभ्यास फार करावा लागत नाही त्या वासना त्याच्या ज्ञानाला प्रतिबध करू शकत नसल्यामुळे त्यांनी त्या पूर्ण निवृत्त वेलेल्या नसतात त्यामुळे त्यांनी ते परम पद ज्ञात करून घेतल्यावरही त्याच्या त्या पूर्वीच्या विद्यमान् वासना पूर्वी-प्रमाणेच निरंतर प्रवृत्त होत राहतात परंतु त्यायोगे त्यांची शुद्ध बुद्धि थोडी-शुद्धा मलिन किंवा लिप्त होत नाही अशा ज्ञानी पुरुषांना 'बहुमानस' असे नाव आहे. पण ज्याचे चित्त कर्मवासनानी अत्यंत मूढ झाले आहे, त्यांना या परम पदाचे ज्ञान प्रत्यक्ष महादेवाने उपदेश केल्यानेही होत नाही तसेच ज्याची अपराध-वासना दृढ भगते, त्यांनाही ज्ञान प्राप्त होत नाही. परंतु ज्यांची अपराधवासना आणि कर्मवासना या दोन्ही अल्प असून कामादि वासना दीर्घ आहेत, त्यांना पुण्यळ येळा श्रवण करून, पुण्यळ मनन करून, समाधीचा अभ्यास केल्यावर, पुण्यळ बघ्ट सोमून, बाळातरान ज्ञान उत्पन्न होते अशांचा अभ्यास पुण्यळ दीर्घ बाळाचा असल्यामुळे त्यांचा व्यवहार पार थोडा हातो त्यांचे मन वासनाशयामुळे नष्ट झाल्यासारखेच असते असे ज्ञानी पुरुष मध्यम ज्ञान्यात देतात व त्यांना 'मष्टमानस' असे नाव आहे. आता त्यांच्याचपरी विरमेणाचा अभ्यास दत्तवा परिपक्व झालेला नसला त्यामुळे पागनांपा अग राहून, मन मष्ट झालेले नसते ते मंदज्ञानी असून त्यांना 'समतत्त्व' अग म्हणतात हे वेयळ ज्ञानी होय व पहिले दोघे ज्ञानी आणि जीवन्मुक्त होय वेयळ ज्ञानी भगतात ते प्राप्त झालेली दुघे भोगनात व नित्य प्रारब्धाधीन राहतात त्यांना देहीची मोक्ष प्राप्त होय।

जे 'नष्टमानस' म्हणून सांगितले त्यांनी प्रारब्ध जिवलेले असते परशुरामा । जीवाच्या मनोरूप भूमीवर प्रारब्धाच्या बीजापासून भोगरूप अकुर उत्पन्न होतात परंतु या नष्टमानस पुरुषांना ही मनोभूमिच नसल्यामुळे नुसळ्याच्या बीजाप्रमाणे त्यांच्या प्रारब्धाची सर्व शक्ति संपून ते नाश पावते आता राहिले 'बहुमानस.' तर जसा एखादा अतिबुद्धिमान् पुराण एकदम दहा पान कापे अथवा कोठेच न अढता करीत असतो आणि असे कर्मसुलल व्यवहारात बारबार आढळण्यातही येतात, समाच या ज्ञान्याचा प्रकार आहे. साधारण मनुष्यही एकीकडे वाट चालत असतो, एकीकडे बोलत असतो व हाताने काही क्रियाही करीत असतो, हे तर नेहमी दिसते मन एवच असून जगा या तीन क्रिया होत असतात, त्याप्रमाणे हे उत्तम ज्ञानी स्वल्पा-नुपमानापासून न चढता व्यवहारात निर्भयपणे वागत असतात पुष्कळ विद्यार्थी अध्ययन करीत असताना त्यामध्ये कोण अशुद्ध म्हणतो, कोण उच्चारच करीत नाही, व कोणाचे म्हणणे स्वरचित आहे हे सर्व एकच अभ्यापक एकदम पाहता असतो, हे सर्वांच्या अनुभवाचेच आहे अथवा, परशुरामा । तू मारलेला तुझा शत्रु सहस्रांजुन-त्याला हजार हात होते तो त्या हातांनी अनेक आयुधें घारण बळन मुळीच न चुकता तुजशी कसा रुढला, हे तू पाहिलेच आहेस तर असे व्यवहारी पुरुषानेही मन जसे बहुविध होऊन कमाने येणारी अनेक कार्ये करीत असते, त्याप्रमाणेच या उत्तम ज्ञान्याची स्थिती आहे त्याचे आत्माकार झालेले मन बाह्य विषयाच्या आकाराने परिणाम पावले तरी त्याच्या स्वस्तिपनीय काही विरोध येत नाही. म्हणून ते बहुमानस म्हटले जातात त्याचे प्रारब्ध त्याच्या मनोभूमीवर अकुरास येऊ लागते तोच ज्ञानाग्नीने जळून जाते पुन अकुरास आले की पुन्हा दग्ध होते प्रारब्ध बीजाचा अकुर म्हणजे सुखदुःखाचा समागम, व त्यासबधी विचार चालू होणे हे त्याचे फळ होय पण अकुर दग्ध झाल्यावर फळ येणार कोठून ? म्हणून अशा ज्ञान्याचा व्यवहार चालतो तो इड परिणित अशा अनुसधानाने किंवा सत्कार्यावस्थान चालतो ज्याप्रमाणे, एखादा प्रीत माणूस मुलाशी खेळताना आढळतो, - मग तो एखादा झड निमित्ताने आनंदित होतो, व पुन्हा एखादी बाहुली नष्ट झाली असता अतिशय विष्र होतो, त्याप्रमाणेच हे बहुमानस ज्ञानी पुरुष व्यवहारात

वागतांना आनंद व खेद करीत असतात दुसऱ्या कोणाचे कार्य आपण करीत असता त्यात होणारे हर्ष आणि खेद हे जसे वाह्यात्कारी होत असतात, अतः करणाऱ्यापासून नसतात, तशाच प्रकारचा या ज्ञान्याचा व्यवहार असल्यामुळे त्याच्या हृदयात सर्वदा स्वस्थता असते या बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषांनी वासनाचा नाश करण्यासाठी तद्विरुद्ध भावनाचा अभ्यास किंवा मनाचा विरोध इत्यादिक काही फारसे वेलेले नसते त्यामुळे त्या वासना तशाच ज्ञानोत्तरही प्रकट होऊ लागतात त्यामुळेच कोणी कर्मनिष्ठ, कोणी कामी, तर कोणी क्रोधी, असे उत्तम ज्ञानी अनेक तऱ्हेचे आचरण करीत असतात यामध्ये समनस्क म्हणून जो मद ज्ञानी सांगितला, त्याचा सुद्धा, 'अद्विल दृश्यजात असत्य आहे,' असा निश्चय झालेला असतोच व समाधीत बिंबा स्वरूपानुसंधानात असताना त्याला दुसरे काही भासमानही होत नाही परंतु समाधीतून उत्थान पावल्यावर त्याचे अनुसंधान भग पावते वास्तविक पाहता स्वरूपाचे अग्रह अनुसंधान असणे, - म्हणजे व्यवहारामुळे ते घडित न होणे हाच घरा समाधी कारण, गुळ जे निर्विकल्प स्वरूप ते गर्वालाच आधार आहे तसेच ते सयांना निरन्तर स्फुरत आहे त्याविरहित अस पाहीच नाही आणि पूर्वी सांगितलेल्या व्यवहारातील वित्येव अवस्थामध्ये त्याचा निर्विकल्पतेने अनुभवही येतो पण तेषांघाते तो गर्वाचाच समाधी मोक्षदायक होत नाही ज्यांना स्वरूपाचे अनुसंधान अग्रह साधते, त्यांचाच समाधी घरा झटला पाहिजे व्यवहारासाठी गुळा गुळ चिद्रूप हे वेष्ट पदार्थांनी विवर्जितच आहे, - त्याचा त्याला स्पर्श नाही, - असाच अनुभव उत्तम ज्ञान्यांना निरंतर येत असतो आवागावा नीलक्षण हा त्यावर वस्तुतः नाही असे ज्ञान सात्त्विकानंतरही ता होऊपांना दिगमय असतो पण त्याचा असत्यपणा जाणला असल्यामुळे हृदयगत अनुभव याच बदलतो पात्रमाणे तत्त्व ओळखण्यापूर्वी हाणारा भाग व नगरचा भाग यामध्ये तसा अंतरगावाचून दुसरा काही भेद नाही यामुळे सर्व वेष्टजात असत ठरतावर त्याचा भेदाशी - गुळ चिद्रूपाशी संबध कोडून होणार? म्हणून उत्तम ज्ञानी पुरुषांची गति - गुळ चित्तवत् - व्यवहारासाठी ही वेष्टावर्धनविरहितच अनेक मष्टमानस म्हणून ये सांगितले, ते सदोदित उन्मनी असावेच राहाणान मन नि गर्वला असणे हीच उन्मनी अवस्था वेष्टावर्धन व तत्त्वज्ञान

ग्रहण करणे हेच मनाचे चलन निवा सवल्य होय उत्तम ज्ञान्याला या दोन्हीही
 अवस्था एवढे काळीच असतात. म्हणजे बाह्यतः व्युत्थान पावलेला, व्यवहार
 चरीत असलेल्या व अतस्त समाधीत गढलेला — असा तो नेहमीच असतो.
 यामुळे त्याची सविन् निरंतर सगरहितच असते

● ● ●

२०. देवीचा अवतार !

एवं सर्वैरभिध्याता त्रिपुरा विच्छरीरिणी ॥

आविरासीच्चिदाकाशरूपा शब्दात्मिका परा ॥ १९ ॥

वत्तात्रेय पुढे म्हणाले, “परशुरामा ! तू विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर याप्रमाणे तुला सांगितले यासंबंधात तुला आणखी एक पूर्वीचा इतिहास सांगतो, ऐक पूर्वी सत्यलोकामध्ये, ब्रह्मदेवाच्या सभेत एकदा ज्ञानविषया-सवधानेच अगदी सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार निघाला होता ब्रह्मदेवाच्या या ज्ञानसनामध्ये भृगु अगिरा, प्रचेता, नारद, तत्तेज च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, शुक्र, पराशर, वण्व, काश्यप, दश, सुमत्, शख, लिखित, वेपल हे व दुसरे कित्येक ब्रह्मर्षि आणि धोरधोर राजर्षि एकत्र जमले होते त्यांनी तेथे सूक्ष्मातला सूक्ष्म विषय काढून परस्परात फार मोठी मीमांसा केली त्या वेळी ऋषींनी ब्रह्मदेवाला असा प्रश्न केला की, “भगवन् ! आपण हे सर्वजण ज्ञानी परावर तत्व जाणलेले-आहोत परंतु आम्हा सर्वांचा स्वभाव निरनिराळा असल्यामुळे आचरण निरनिराळे आढळते आमच्यातील कित्येक समाधिस्थ राहतात, कित्येक मीमांसा करण्यातच रमून जातात दुसरे कोणी भक्तिप्रेमात निमग्न झाले आहेत व कोणी वर्ममार्गच आस्थेने चालवीत आहेत शिवाय कित्येक तर एखाद्या बहिर्मुख पुरुषाप्रमाणे व्यवहार चालवीत आहेत तर ब्रह्मदेवा ! याच्यामध्ये श्रेष्ठ कोण एवढे आपण मांगा सध्या आम्ही तर आपापला पक्षच श्रेष्ठ आहे, असेच समजून आहो !”

असा ऋषींनी प्रश्न केल्यावर ब्रह्मदेवाच्या मनात आले की, यांची आपल्यावर असावी तितकी थळा दिसत नाही तेव्हा तो म्हणाला—

“मुनिहो ! मी सुद्धा ही गोष्ट अगदी बराबर अशी जाणत नाही पण सर्वज्ञ महादेवाला ही पूर्णपणे कळत असेल म्हणून हवे तर त्याला विचारण्या-माठी आपण जाऊ या ”

याप्रमाणे भाषण करत तो त्या ऋषिमंडळीसह त्या देवदेवाकडे गेला तो

तेथेच विष्णुही आलेले होते. तेव्हा तो ऋषिमंडळींना प्रश्न ब्रह्मादेवाने श्रीशंकरांना विचारला प्रश्न ऐकून व ब्रह्मादेवाचा आशय पाहून त्यांनाही असे वाटले की, हे ऋषि थड्यावान् नाहीत यामुळे आपले भाषण माना घरे वाटणार नाही. त्यांनी असा विचार केला की, आपण माना पाही सांगितले तरी ध्येय होणार. कारण, 'आमच्याप्रमाणे हे एक शंकराचे मत आहे' एवढेच माना वाटेल, दुसरे काय ? असा विचार करून ब्रह्मादेव म्हणाले— "मुनिहो ! मी गुढा हे नागतेरे जाणत नाही यासाठी भगवती श्रीविद्यादेवीने आपण ध्यान करू म्हणजे तिच्या प्रसादाने आपणाला हा गुढ अर्थ समजून येईल "

याप्रमाणे शंकराचे भाषण ऐकून सर्व ऋषि व ब्रह्माविष्णुमहेश्वरादि देव यांनी महेश्वरी चिच्छरीरी श्रीविद्यादेवीचे ध्यान आरंभिले तेव्हा सर्वजण ध्यानस्थ झाल्यानंतर गगनमंडळात मेघजर्जनेसारखा एक गभीर गडगडाट होऊन ती चिद्देवता आकाशात शस्त्ररूपाने प्रगट झाली "मुनि हो ! तुम्ही माते ध्यान का घरे केले ? तां तुमचा मनोरथ सला माया भाव्या मपलातून नाणाव्याही इच्छा कधीही विफल होत नाहीत " याप्रमाणे आकाशवाणी झालेली ऐकून सर्व मुनिमंडळींनी त्या विद्यादेवीला नमस्कार केले त्यानंतर तिन्ही देवांनी निरतिराळ्या प्रकारे तिचा स्वयं करून तिला सतुष्ट केले इतके झाल्यावर ऋषींनी बोलल्याम आरंभ केला ते म्हणाले—"देवी श्रीविद्ये ! तुज त्रिपुरेश्वरीला आमचा साष्टांग नमस्कार अगो तू सर्वाना उत्पन्न करणारी, आश्रय देणारी व विलीन करणारी आहेस तुला नमस्कार असो तुला जन्म नसल्यामुळे तू भदेव पुरातन आहेस, व तुला जरा नसल्यामुळे तू सर्वदा नूतनही आहेस तू सर्व आहेस, गवर्तील सार आहेस, सर्वज आहेस व सर्वान्तरूप आहेस ! आणि पुन तू सर्वशून्य, कोडेच नसणारी, साररहित, कशालाच न जाणणारी व सर्व ज्ञानरविचित्रित आहेस ! देवी, तुला बारवार नमस्कार अगोत ! पुढून, मागून, खालून, वरून, वाजूने विवहूना सर्वत तुला आमचे नमस्कार असोत देवी ! आता तुझे (१) पर आणि (२) अपर रूप कोणते ते आम्हाला माग तमेच (३) तुझे ऐश्वर्य, (४) तुझे ज्ञान, (५) त्याचे फल व (६) ते मिळण्याचे साधन काय ते साग आणि (७) मुख्य साधक कोण, (८) मिढीची पूर्णावरणा कोणती व

(९) सिद्ध पुरुषात् श्रेष्ठ कोण, हे सर्व, हे देवी ! क्रमाने आम्हांला सांग. तुला पुनः आमचे अनेक नमस्कार असोत. "

याप्रमाणे प्रथम केल्यावर त्या देवीला ऋषिमंडळीसंबंधी प्रेम उत्पन्न होऊन तिने आपल्या असदिग्ध व उत्कृष्ट भाषणास आरंभ केला. ती म्हणाली, "ऋषिहो ! ऐका, तुमच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला क्रमाने मागते. आज मी वेदसागराचे मणन करून तुम्हाला अमृतच काढून देते !

उत्तर १ - प्रथमतः माझे पर रूप. तर-ज्याच्या ठिकाणी हे सर्व जगत् दंपणातील प्रतिबिम्बाप्रमाणे उत्पन्न होते, राहते व लीन होते, असे सर्वांना नेहमी भासते, आत्मज्ञान नसणाराना जे जगाच्या आकाराने भासमान होते; योग्यांना जे बेवळ निर्विकल्प म्हणून अनुभवास येते, शांत गंभीर सागरा-प्रमाणे जे अगदी निश्चल भासते; एकनिष्ठ भक्त प्रेमाने व कोणतीच पामना न ठेवता ज्याचे नित्य सेवन करतात, - अद्वैतपदाचे ज्ञान झाले अमताही मनाला स्वाभाविक ओढ लागून अत्यंत तत्परतेने, देव आणि भक्त असा भेदभाव ते ज्यासाठी उत्पन्न करतात; इंद्रिये, मन, बुद्धि, याचे जे अंतःसूत्र; ज्याचे अभान झाल्यास काहीच नाही; आणि शास्त्रावरून जे सामान्यतः जाणता येते, ते माझे पर-श्रेष्ठ रूप होय.

उत्तर २ - सर्व ब्रह्मांडाच्या पलीकडे असलेल्या अमृतममुद्रात जे रत्नांचे द्वीप आहे, त्यातील एका कंदवाच्या उषवनामध्ये चित्तामणीची वनविलेले एक सुमनोहर मंदिर आहे. त्यांत ब्रह्मदेव, विष्णु, रुद्र व ईश्वर या चार पादांचा, व महाशिवात्मक पृष्ठभाग अगलेला जो मंचक आहे, त्यावर विराजमान झालेली अनादि-मिथुनात्मक जी त्रिपुरगुदर मूर्ति, ते माझे अपर रूप होय तसेच ऋषिहो, सदाशिव, ईशान, ब्रह्मदेव, विष्णु, शंकर, गणपति, परानन, इंद्रादि दिक्पाल, लक्ष्मी इत्यादि शक्ति, वसुध्वादि गण, राक्षस, देव, नाग, यक्ष, त्रिपुरासुर इ. जे जे म्हणून पूजनीय आहेत ते ते सर्व माझी अपर रूपां होती. अशी मी सर्वत्र अमूर्तही माझ्या मायेने मोहित झालेले पुरुष मला ओळखीत नाहीत, पण ते माझीच सेवा करतात, व मीच त्यांना त्यांचे अमीष्ट देते यज्ञवेगळे कोणीच पूजनीय नाही, आणि वन्दनीय नाही जो जसे माझे नेषण करतो, त्याला तसे यज्ञपातून पळ मिळो

उत्तर ३ - माझे तेजस्वं अमर्याद आहे. जगाचेही माझ मतेना, एखादी

य चित्स्वरूप असता मी अनंत जगताच्या आकाराने भासमान होते, आणि अशी भासमान होतानाही आपल्या स्वरूपापासून मुळीच दळत नाही ! अशी दुर्धट गोष्ट घडवून आणणारे हेच माझे ऐश्वर्य म्हणिलो ! आणखी माझे ऐश्वर्य तुम्हाला सांगते, सूक्ष्म दृष्टीने तुम्ही पाहा मी सर्वांना आश्रय असून य सर्वांच्या अंतर्गामी असूनही मी पुनः केवळ मगरहित आहे मी नित्यमुक्त असूनही पुनः पुनः मृत होतो सद्गुरूकडे जाऊन त्याचे शिष्यत्व पत्करून पुनः आत्मस्वरूपाला जाणते पुनः आत्मस्वरूपाला विगळून पुष्कळ काळ संसारात गुंतून राहते ! आणि एवढे हे जग कोणत्याही साधनमागशीपासून निर्माण करते ! असे माझे नाता तऱ्हेचे ऐश्वर्य आहे ! त्याची महत्त्वमुक्ताळाही गणना होणे शक्य नाही म्हणून जेवढी थोडक्यात सांगते फी, माझ्या ऐश्वर्याच्या एका केशानेच ही अव्युक्त जगदाश्रया कोहीनडे पसरली गेली आहे

उत्तर ४ - माझे ज्ञान ईश्वर, अद्वैत इत्यादि अनेक प्रकारचे आहे तसेच त्याचे फळही श्रेष्ठकनिष्ठ प्रेक्षाने निरनिराळे ज्ञाते आहे ईश्वरज्ञान हेही अनेक प्रकारचे आहे कारण ते निरनिराळ्या उपास्यमूर्तींवर अवलंबून असते त्याला ध्यान किंवा उपासना असे म्हणतात परंतु ते स्वप्नाप्रमाणे किंवा मनोराज्याप्रमाणे क्षणिक अनुभवास येणारे असते तेही त्याच्या मानाने सफळ होतेच तशीच नियतीची योजना आहे याच्या अनेक प्रवारांमध्ये पूर्वी सांगितलेले माझ्या अपर मूर्तीचे ध्यान हे मुख्य आहे वारण ते जगाकडाने मुख्य फल म्हणजे मोक्ष देण्यास कारण होते अद्वैत ज्ञानासाथ मुख्यतः ज्ञान हे नाव आहे मग परम श्रीविद्यादेवीची आराधना केल्यावाचून ही अद्वैतसंज्ञक महाविद्या कशी प्राप्त होईल ? जे केवळ परम चैतन्य तेच अद्वैत विज्ञान त्याच्याच शुद्ध अवस्थेचे ज्ञान ज्ञाने अगता ईश्वरभावनाची निवृत्ति होत जेव्हा चित्त केवळ आत्माभिमुख होते, तेव्हाच हे विज्ञान अनुभवास येत म्हणिलो ! वेदवाक्यांच्या योगाने किंवा समुक्तिक विचारांच्या योगाने केवळ आत्मा प्रणीत होऊन, 'देह्य मी' इत्यादि भावनांचा नाश होणे, याचाच ज्ञान म्हणतात ज्या ज्ञानाने हे भासणारे दृश्य वाढेली किंचितुही स्फुरत नाहीसे होते, ज्या ज्ञानाच्या योगाने कोडे वाढी एव लेशमुद्धा जाणवपाचा राहून नाही, सर्व तऱ्हेचे विषयादिबाध अनुभव जेने आत्मरूप होणात, तेच रंग अद्वैत ज्ञान होय जे ज्ञान प्राप्त झाले जमता चिरकाल पुष्ट ज्ञानेने मग्य यामुने त्या

पावणान्या अभ्राप्रमाणे पळ काढतात, आणि जेथे कामादि क्षुद्र वासना पुढे येऊ शकत नाहीत—दात पाडलेल्या सर्पाप्रमाणे व्यर्थ होतात, तेच ऋषिहो, माझे परम विज्ञान होय.

उत्तर ५ — सर्व दुखाचा नाश होणे हे विज्ञानाचे फल आहे. अत्यंत निर्भय अवस्था प्राप्त होणे हेच पद फल होय. 'हा दुसरा कोणी आहे,' या भावनेने भय उद्भूत होते. पण अद्वैत तत्त्व पूर्णपणे ज्ञात झाल्यावर, सूर्योदयानंतर जमा अंध वार दूर पळून जातो, तशी ही द्वैत भावना कोठच्या कोठे नष्ट होते ते कळतही नाही ! म्हणून ऋषिहो, द्वैतमंकल्प नष्ट झाल्यावर कोठेच भय नाही स्वस्वरूपाहून निराळे फळ ज्यापासून मिळते ते सर्वदा भयदायी असणार ! कारण की, रवात्मरूपाशिवाय अन्य ते सर्वदा नाशवत आगते, असे प्रत्यक्षच आढळून येते नाशवत वस्तूला भय असल्यामुळे तेथे निर्भयता कोठून प्राप्त होणार ? सर्व सयोगाच्या शेवटी वियोग असतो, अमा सर्वत्र अनुभव आहे. तेव्हा फळाचा योगही नष्ट होणार, हे निश्चित आहे. त्या अर्था जोवर फल आत्मरूप नसून अन्यरूपाचे आहे, तोवर भय असते. म्हणून जे आपल्या स्वरूपाहून वेगळे नव्हे, तेच निर्भय फल होय; त्यालाच मोक्ष म्हणतात. जेव्हा ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान ही सर्व एकरूप होतील, तेव्हा सर्व भयरहित असे मोक्षनामक सर्वोत्तम फल मिळते. मयल्प-विकल्पजन्य आणि समोगुणाने रहित असे जे ज्ञात्याचे शुद्ध आत्मस्वरूप तेच ज्ञान ते स्वरूप प्रपमतः ओळखता येत नाही; गुरू व शास्त्र ही त्याची ओळख करून देतात जे विज्ञेय तत्त्व म्हणून म्हणतात ते हेच. ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान ही जोवर निरनिराळी जन्मवासा येतात, तोवर ती व्यर्थ होत पण त्या त्रिपुटीतील परस्परभेद जेव्हा नष्ट होईल, तेव्हाच तो ज्ञाता, तेव्हाच ते ज्ञेय व तेव्हाच ते ज्ञान. हेच ज्ञानाचे फळ वस्तुतः ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आणि हे फल यांमध्ये भेदच नाही. व्यवहाराची सिद्धि होण्यामाठी त्यात हा भेद नसिलेला आहे, म्हणून येथे तथीन असे फल मिळवायलाचे नाही. हा आत्माच मायेच्या योगाने ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान व त्याने फल इत्यादि रूपांनी जोवर भ्रामतो, तोवर हा संसार पर्वतागारया पटीत होतो. परंतु जेव्हा यांजवळी वारणाने प्रसववशात् भेदजन्य स्वरूप भागमान होते, तेव्हा पाण्याने डग नष्ट व्हावे त्याप्रमाणे त्या सर्व मंगागचा विलय होतो.

उत्तर ६- अशा प्रकारचा खरा मोठा प्राप्त होण्याला त्यासंबंधात तत्परता हे मुख्य साधन आहे. तीव्र तत्परता असल्यावर अन्य साधनाची काही जरूरी नाही आणि ती तत्परताच विशेष नसली तर दुसऱ्या चांगल्या हजारो साधनांनी तरी काय होणार आहे ? तेव्हा तत्पर होणे हे मोक्षाचे मुख्य साधन आहे 'सर्व काही करीत पण हे कार्य साधीन !' असे निरंतर वाटणे हीच तत्परता ज्याला अशी अवस्था प्राप्त झाली आहे, तो सर्वथा मुक्तच आहे. कारण, मग तो काही दिव्यानी, किंवा महिन्यानी, किंवा वर्षांनी,-- किंवा दुसऱ्या जन्मात म्हटले तरी चालेल--पण मुक्तच व्हावयाचा ! कारण तो मागलाच लागलेला असतो पुढील निर्मलपणात जसा करक असेल, तसे दिवस छोटे किंवा फार लमतील इतकेच सर्व पुढपायांच्या आद्य येणारे हे पुढीचे दोष पुष्कळ प्रकारचे आहेत त्यानीच हे लोक घोर सत्सारांगीत जळत पातले आहेत त्यात पहिला अनास्थास, दुसरी कामवासना व तिसरी जाडपत्ता असे तीन प्रकार मुख्य आहेत त्यात अनास्थामाने प्रकार दोन, एव महाय आणि दुसरा विपर्यय करील तत्परतेला ही दोन मुख्य विघ्ने आहेत. उलट निश्चय करीत गेल्याने हे द्वय जमाने नाश पावते. या कामी मुख्य उपाय म्हणजे मूळच छेदून टाकले पाहिजे हे अनास्थासोबत मूळ शास्त्रविरोध असलेल्या सर्वांचे नितन करणे हे आहे त्याचा त्याग करावा, व सत्कर्माचा विचार घालण्यासाठी त्या विराधी तर्कविरोध निश्चय करू लागाने येने गेल्याने श्रद्धेचा जन्म होऊन अनास्थास नष्ट होतो. पुढीवर कामादि घामनाचे फुट असले तर ते व्यवहाराचा आड येते कामादिराती व्यापलेली पुढी ज्ञानविषयाकडे प्रायः प्रवृत्त होत नाही व्यवहारातही कामी पुढय आपल्या प्रिय विषयाच्या वितनात अगदी मग्न गेला असता त्याला पुढीत काही दिवत नाही की ऐनू येत नाही ! तसेच घानेही श्रद्धा गेले तरी ते न गेल्यासारखेच होते म्हणून या कामवासना पैराभ्यवळाने स्वाधीन करून घ्याव्या या काम, कोप, मोह, दह इ. हजारो आहेत त्या सर्वांचा काम हा मूळ आहे तो नष्ट झाल्यावर मग दुसरे कोणी उरत नाहीत तो काम पैराभ्याने नाश पावतो 'अने मला अनाचे' वचा सत्तेची जी आज्ञा तोच काम ती प्राप्य पदार्थांच्या मर्यादात स्थूल सामेदी असने व अप्राप्य मोष्टीत

मूढम असते पुढ येराग्याने तो गर्व पाऊवावी. त्या येराग्याचे मूळ म्हणजे तर प्रतिपक्षी राम्य विषयाच्या दोषाचा विचार करणे व त्या विषयाचा सवध यज्ञ करणे हे आहे या योगाने तो वास्तव नष्ट होत बुद्धीचा तिसरा दोष जे जाडप, तो तर अभ्यास वग्नही जिवावयास कठीण आहे हा दोष अमला तर, पुरापाने मोठ्या सत्परतेने श्रवण चालू ठेवले तरी ते बुद्धीत प्रविष्ट होत नाही हा पुढ्यार्थाचा नाश करणारा मोठा दोष आहे. त्याला परमेश्वराची सेवा वेल्यावानून दुसरा उपाय नाही त्या मेवेप्रमाणे मी त्याच्या बुद्धीचे जाडप हरण करते या जाडपाच्या अधिक-उणेपणाला अनुसरून त्याच विवा दुसऱ्या जन्मी त्याला ही फलप्राप्ती होते ऋषिहो, गर्व साधनसामग्री कोणालाही माझ्या कृपेनेच प्राप्त होते जो पुरुष निष्काम बुद्धीने व भक्तिपूर्वक नित्य माझी उपासना करतो, तो साधनाच्या श्रद्धावर्णाचे नियारण करून जोकरन कृतार्थ होतो वल्ह जो सारख्या अनेक साधनाची पाठ घेता, पण सर्वांच्या बुद्धीला विकसित करणाऱ्या मज परमेश्वरीकडे मात्र दुर्लक्ष करतो, त्याचे बुद्धिमाद्य दूर व होता, त्याम त्यामळेच पदोपदी ठेचा खाव्या लागतात ! आणि फळ मिळण्याचीही वानपाच अगने माराश, ऋषिहो ! तत्परता हे ज्ञानाचे मुख्य साधन आहे

उत्तर ७ - ज्याला अशी तत्परता आहे, तोच मुख्य माद्यक त्यातून त्याला माझी भक्ती असोत तर तो सर्वगान्यच आहे

उत्तर ८ - मी देह नव्हे, आत्मा आहे, असा निश्चय होणे याचे नाव सिद्धी देहादिवाच्या टिवाणी भ्रामणारे आत्मत्व नाहीसे होऊन बुद्धी निर्मल झाली, म्हणजे सिद्धी झालीच आत्म्यासवघी निश्चय सर्वांचाच आहे - म्हणजे आपण आहो हे सर्वांनाच माहीत आहे पण तो निश्चय केवलरूपाने नमून देहादीच्या रूपाने जाहे म्हणूनच ही महान् अनर्घपरंपरा ओडवली आहे म्हणून 'देहादिमाना भासित करणारे जे केवल चैतन्य, तोच आत्मा' असा निश्चय होऊन सर्व सशय लयाम जाणे यालाच ज्ञानसिद्धी असे म्हणतात घेंचरत्वादि आणि अणिमादि सिद्धी या ह्या ज्ञानसिद्धीच्या सोळाव्या हिश्याच्याही खरोखरीस येत नाहीत या सर्व सिद्धी विशिष्ट कालाने आणि देशाने मर्यादित असतात अर्थात् त्याचे सामर्थ्य अमुक वेळी आणि अमुक ठिकाणी मात्र अनुभवास यावयाचे, असे असते पण ही शिवस्वरूप

स्वात्ममित्री अमर्याद आहे. आत्मज्ञानाच्या साधनामध्येच त्या या अणिमादि सुदृढ सिद्धी प्राप्त होतात, पण त्या आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीला विघ्न करणाऱ्या आहेत गारोड्याच्या खोळाप्रमाणे असणाऱ्या या सिद्धींनी स्वरित काय होणार आहे ? ज्याला आत्मज्ञान झाल्यामुळे द्रष्टादेवाचे अधिकारस्थानही तुणतुल्य होणे, त्याला या सिद्धी म्हणजे काय, - एक पोरवेळ आहे म्हणून एका आत्मज्ञानाशिवाय दुसरी सिद्धीच म्हणता येत नाही. जिने दुखाचा कायमचा नाश होतो, आनंद दाट भरून जातो, व मृत्यूच्या तोडूनही सुटका करून घेता येते, तीच खरी सिद्धी हे काय सांगते ? ही ज्ञानसिद्धी विविध अभ्यासभेदाने, युद्धीच्या वमीजास्त निर्मलपणामुळेच व ज्ञानाच्या परिपक्वतेनील तारतम्यामुळे तीन प्रकारची आहे, उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ शास्त्राचा वेदाचा पाठही अद्याप अज्ञापी तीव्र बुद्धिमत्तेमुळे व फार अभ्यास झाल्यामुळे दुसरे त्रितयेव उद्योग करीत असतानाही ज्यांतील अक्षरे अस्वस्थित म्हणून जातात, ती पाठ उत्तम, ज्यामध्ये दुसऱ्या पायाकडे आणि पाठावडे पित ठेवावे लागते, - तरच पूर्वेक म्हणता येते, ती मध्यम प्रकार, आणि ज्यामध्ये वेगळ पाठावडेच मन लावते - अर्थात् उद्योगावडे दुर्लभ वेळे, तर माथ जो बिनचूर म्हणता येतो, तो कनिष्ठ अर्थात् ज्ञानमित्रीही विविध आहे जिव्यात व्यवहार करणाऱ्या तत्त्वानुगृहण ठेवावे लागत नाही, स्वभावतःच ते राहते, ती उत्तम, तेम ते ठेवावे लागते, ती मिडि मध्यम व जिव्यात व्यवहार मुळीच होत नसून मारगे स्वस्थानुगृहणच करावे लागते ती ज्ञानमिडि कनिष्ठ हाय समुदा यांच्यात स्वस्थान नाही भेद नाही तरी त्यात उत्तम मिडि आहे तिज मिडिची परावाळा म्हणजे आहे स्वभावादि अवस्थांतही जिवे वास्तव्य अगने आणि विचार उज्जित होताच जो अनुभवात येते, तीच स्वस्थानमिडि गरीज थोड आहे मरि व्यवहारामध्ये जेव्हा पूर्वगतास्वभावा - ज्ञानाचा देखावा - प्रकृति होऊ लागते तेव्हा ती मिडिची परावाळा मजजाची प्रारंभ न करता, यंत्ररूप आध्यात्म्या दिवाची जेव्हा अष्टदश्विनी होऊ लागते, तेव्हा ती मिडि मरिदिवर पोचली म्हणजेच ती व्यवहारान बाधत असता घडवतापाचा अनुभव येत असूनही ज्यातून ज्ञान असत नाही, त्याची मिडि पूर्वपरिचय देती अने मजजाचे जागृपीत व्यवहार करणाऱ्या जेव्हा

शोपी गेल्यासारखी अतः परणात स्वस्थता अमते, तेव्हा ती ज्ञानसिद्धीची परिपूर्णता होते

उत्तर ९ - अशी स्थिती ज्याला प्राप्त झाली तो उत्तम सिद्ध व्यवहारात असताही ज्या बुद्धिमानाची ममाधि वेव्हाच भग पावत नाही, तो उत्तम सिद्ध होय निरनिराळ्या ज्ञान्याची निरनिराळी स्थिती स्वानुभवावन्न ज्याला अतरात ओळखता येते, तो उत्तम सिद्ध होय ज्याला तिळमात्र सशय नाही व तिळमात्र इच्छा नाही, तो सर्वोत्तम सिद्ध म्हणतात जो व्यवहारात अगदी निर्धास्त असतो, आणि सर्वे सुखे, दुखे आणि जगाचे नाना व्यवहार, हे सरे मजबूरच भासत आहेत असे समजतो, त्याला पूर्ण सिद्ध म्हणावे अत्यंत धड व पूर्ण मुक्त हे ज्याला आपलेच स्वरूप आहे असे वाटते, तो उत्कृष्ट सिद्ध समजावा जो आपणावर घाचे जाळे पसरलेले इतरांप्रमाणे स्पष्टपणे पाहता असताही त्यातून गुटण्याची इच्छा मुळीच करीत नाही, - कारण, त्याला त्यापासून पीडाच होऊ शकत नाही, तो सर्वात ध्येष्ठ सिद्ध समजतात श्रुपीनी । फार वाय सांगावे ? तो उत्तम सिद्ध म्हणजे मीच म्हणून समजा आम्हा दोघांत मुळीच भेद नाही हे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मी तुम्हाला अगदी स्पष्ट सांगितले आहे हे रहस्य चागले समजल्यावर पुन म्हणून कोणाला मोह होणार नाही हे खास '

इतके सांगून त्या विद्यादेवीने आपले भाषण पुरे केले ते ऐकून सर्व श्रुपीनी आपला सशय सोडून देऊन विद्यादेवीचे निरूपण मान्य केले नंतर शिवादि लोकपात्रांना नमस्कार करून ते आपआपल्या स्थानास परत निघून गेले

परशुरामा । ही विद्यागीता मी तुला सांगितली ही श्रवण केली तर पापाचा सचय नष्ट करते, व तिचा चागला विचार केला तर ती स्वानद-साम्राज्याचे दान करते ही साक्षात् विद्येने मागितली असल्यामुळे फार घोर योग्यतेची आहे तिचे नित्य पठण करणारावर तो सगुष्ट होऊन स्वतःच त्याला स्वस्वरूपाचे ज्ञान करून देते परशुरामा । ससारसागरात बुडणाऱ्यांना ही एक उत्कृष्ट नौका आहे

२१. ब्रह्मराक्षसाची भेट !

तद्ब्रह्मस्य परे पारे न्यप्रोद्ये ब्रह्मराक्षसः ॥

निर्जितान् भक्षयन्नास्ते चिरकालाद्धि भार्गव ॥ ६२ ॥

मुनि दत्तात्रेय यांनी येथपर्यंत केलेला बोध श्रवण कलन परशुराम शिष्येच्या भ्रातिनालातून यहुतेक मुक्त झाला. मग गुनः भक्तिपूर्वक दत्तात्रेयाना नमस्कार करून तो म्हणाला, — “भगवन् ! ज्ञानाचे अत्यंत निश्चित व सुलभ साधन कोणते, हे मला खार काढून सांगा. म्हणजे त्यायोगे मला त्याचा साक्षात्कार व्हावा. तसेच मला ज्ञानी ओळखता येतील असे काही लक्षण सांगा, म्हणजे ज्ञानी देहावर असतांना व देहाचे मान नसताना कशा स्थितीत असतात, आणि व्यवहार करतही त्याचे मन मनासारखे कसे राहते, हे सर्व माण मला वृषाळूपणाने समजावून सांगा.”

असा प्रश्न ऐकून पयाळू दत्तात्रेयाना संतोष झाला व ते म्हणाले, “बावा परशुरामा, तुला अगदी मार साधतो ते ऐक. परमेश्वराची इष्टा हे ज्ञानाचे मुख्य साधन आहे. जी सर्व भाष्याने परमात्म्याला शरण गेला, त्याला अतिशय गुलम येतील व निश्चयाने ज्ञान होई. हेच साधन अगदी सर्वोत्तम आहे पाला दुनव्याची ओढ लागत नसून हे फक्त देव्याचा स्वतःच पूर्ण समर्थ आहे हे गोडून दुमरे साधन वेत्याच ते समर्थ पत्त देऊ शकत नाही आणि असे होणे साहजिकच आहे बावा वी. पदापांना मातमान करणारी जी वेबळ मानरूप चित्ति तिच्यावर जे लक्ष्या नावाचे एक नित्यत जावरण आहे, ते विचारामुळे जेव्हा नष्ट होईल, तेव्हा तिचे स्वरूपाची ओळख व्हावयाची. अर्थात ही ओळख अन्य म्हणजे बाह्य पदापावर मातमान असणाऱ्या पुराणात अतिशय दुर्लभ आहे वरीं दुर्लभतांची बाह्य वस्तूवर मातमान नसल्यामुळे व ते नेहमी मननप्रकार भगव्यामुळे त्यांना तिच्या स्वरूपाची ओळख अगदी अनामने व पित्त व मातमान होते, हे निश्चय आहे ईश्वरमातीन सार असलेला पुरुष, दुमरी साधने कारती मसतानाही, स्वस्वरूपाचे माध्यारण

ज्ञान मिळवून प्रथमतः दुसऱ्या भवतात त्याचे निरूपण करू लागतो ते निरूपण चालत असता त्याचे चित्त तदाकार होऊ लागते हीच तन्मयता वरचेवर होणाऱ्या निरूपणांनी दृढ झाली म्हणजे त्याचे चित्त अखंड उपास्माच्या आकाराचं बनून राहते मग त्याला हर्ष-उद्वेग होत नाहीत ज्याशी ज्याशी त्याचा संबंध येतो, त्याला त्याला तो उपासक आपल्या उपास्माचे रूपातच मिळवून सोडतो या क्रमाने त्याची चित्तशुद्धि होते व शेवटी त्याला उत्तम विज्ञान प्राप्त होऊन तो जीवन्मुक्तपदाला जाऊन पोचतो तेव्हा उत्कट भक्तियुक्त भक्त करणाने भक्तजनाना पुढे ईश्वरस्वरूपाचे निरूपण करणे हेच उत्कृष्ट साधन आहे प्रेमभराने परमेश्वराचे माहात्म्य वर्णन करणे यामारखे ज्ञानप्राप्तीचे दुसरे साधनच नाही

माता, परशुरामा ! ज्ञान्याचे लक्षण एक तुला सांगायचे आहे परंतु ते लक्षण ओळखणे फारच कठीण आहे कारण ज्ञान्याचे स्वरूप अगदी सर्वांच्या आत किंवा पल्लिबडे आहे ते नेत्र, वाणी इत्यादिकावरून जाणता येत नसल्यामुळे ते दुसऱ्यांना सांगणे किंवा स्वतः ओळखणे हे ज्ञान्याच्या शिवाय इतरांना शक्य नाही कोणी शास्त्राचे अध्ययन केले असेल तर ते जसे दुसऱ्यांना त्याच्या शरीरावरून किंवा वस्त्रभूषणावरून निश्चितमे ओळखता येत नाही, तसेच हेही ओळखता येत नाही आपण चाखलेल्या रसाची गोडी जशी आपणच जाणायो, त्याप्रमाणे ज्ञान हे स्वसंदेह-आपले आपल्यालाच कळणारे आहे तरीही चतुर व विद्वान पुरुष, मुण्याचा मार्ग जसा मुण्याचाच समजतो, त्याप्रमाणे त्यांना त्याच्या भाषणादिकावरून ओळखू शकतात त्याची स्पूल लक्षणं पुण्यळ आहेत, तशीच सूक्ष्म लक्षणेही विलेक आहेत, पण ती इतरांना कळण्यास कठीण आहेत कारण निरूपण, बोलणे, चालणे व माघनाचा देखावा हे सर्व प्रचार ज्ञानी पुरुषाप्रमाणे, इतरांनाही दाखविता येतात, असे आढळते तरी त्यांचे बाहीसे चिन्ह तुला सांगता, ऐव आरभी ज्याच मत कारण निर्मल नसत ते ज्ञानासाठी बाही साधनांचा अभ्यास चालवितात पुढे त्यांचे ते साधन ज्ञानोत्तर अभ्यासप्राप्त्यामुळे प्रयत्नावाचूनही घाबू राहण्याइतके बघी बघी स्थिर होणे अंगाचे बाही लक्षण सांगता येते तर पाहा की, मान आणि अपमान, लाभ आणि हानि व जय आणि अपजय ही ज्याच्या स्वरूपात घडताही बदल करण्यास गमय

ममता, तो शास्त्राभ्यासे उत्तम ज्ञानी होय आत्मानुभवाच्या संवधात एकादा
 गुरू प्रश्न वेला तरी जो तत्काल आणि अवशिष्ट उत्तर देऊ शकतो, तो उत्तम
 ज्ञानी होय. ज्ञानविषयक चर्चा करण्याचा ज्वाला अतिशय उत्साह, व निरूपण
 करण्याचे नाभी जो अगदी पुढे, तो छरा ज्ञानी समजावा स्वभावतः ज्वाला
 व्यवहाराचा कटाळा, संतोषी वृत्ति, मोठे मन आणि महत् सकटावही जो
 गाव, तो ज्ञानी सर्वात उत्तम होय. अशी ही ज्ञानी पुरुषाची संज्ञा साधकास
 आपले स्वतःचे परीक्षा करता यावे म्हणून साधन्यात आलेली अतः
 साधनाने नेहमी आत्मपरीक्षण करावे दुसऱ्याचे दोष शीघ्रपणात मनुष्य जसा
 निपुण असतो, तसा नेहमी आपल्याला तपाशीत राहिल्यावर ज्ञान कसे
 प्राप्त होणार नाही ? जर दुसऱ्याची परीक्षा करण्याचे सोडून पुरेपूर आपल्या
 गुणदोषाचा विचार करू लागेल, तर त्याला सर्व साधने प्राप्त होऊन तो
 सिद्ध पुरुष होईल ! म्हणून परमहंस, हो सांगितलेली शास्त्राची उगाळी
 स्वतःच्या परीक्षाणाच्या उपयोगी आहेत, दुसऱ्यासाठी नव्हत, व दुसऱ्याची
 परीक्षा करता येण्याला ती तितकी निरवयवत्मक नसतात कारण परमहंस,
 ज्या पुरुषाची बुद्धि अत्यंत नम्र असेल, त्याचा साधनेच्या गुहातीस
 ज्ञान प्राप्त होते म्हणून अशाचा साधनाचा अभ्यास दीर्घ काल झालेला
 मगनी त्यामुळे ते पूर्ण कामानुसंगीत वाटें वरीत राहतात तर असा सर्व-
 साधारण व्यवहार करणारे ते ज्ञानी वरीत सदाचाराने गुण वरीत आढळता
 येतील ? त्यांची परीक्षा ज्ञानी ज्ञानाचा अभ्यास केला आहे तेव, म्हणून
 ज्ञानीय रत्नपरीक्षाप्रमाणे रत्ना पहातातचीच करतोच अं गत ज्ञानी
 आहेत, त्यांची देहविविधता तर मूर्खप्रमाणेच आने कारण त्यांना सहजगत्या
 प्राप्त झालेला मगनी ते जेव्हा स्वस्वात्मगुणाने वर साधनात, तेव्हा ते पूर्ण
 झालेले असतात. परंतु जेव्हा देहावर येतात, त्या वेळी गुणगुणाने अपदी
 पूर्ण अनुभव येत, अगदी परमहंस होऊन राहतात ते मधुनमधून पूर्ण देहा
 प्राप्त होऊन स्वस्वात्मगुणाने येत असल्यामुळे त्यांनी अनुगमनार्हात जो
 परमहंस, तो आत्मज्ञानाची प्रमाणे त्यांच्या ब्रह्मनाम कारण होत नाही
 साधारणाने वरणाची कोही शीत एवढा रसिणी म्हणून सर्व काय त्यातून
 आढळत असल्यामुळे त्यांच्याप्रमाणे त्याच रंगाने गुण होत, त्याप्रमाणे मर
 ज्ञानाचा व्यवहार म्हणून गुणाने वर असता तरी त्यांच्या पुरोत्तरासाठी

स्वरूपानुसंधान त्याला प्राप्त होत असल्यामुळे तो मध्यकालीन व्यवहाराही स्वरूपभूतच होऊन बघनास कारण होत नाही मध्यम ज्ञान्याना देहाचा सबंधच नसतो येथे 'देह हाच आत्मा' असा ग्रह म्हणजेच देहाचा सबंध पण अभ्यास अतिशय झाल्यामुळे त्याचे मन सदैव स्तीन राहते, यामुळे त्यांना देहसंयोग अनुभवाम येत नाही ते सदैव समाधीत राहतात, त्याचा व्यवहाराशी सबंधच नसतो त्याची देहयात्रामुळा निद्रितावस्थेसारखी बालते जसा एखादा पुरुष क्षापेत अमृताना नवचित् वासनावशात् काही बोलता किंवा नरतो, पण त्याला त्याचे खरोखर भान नसते, किंवा कोणी मद्यपान केलेला पुरुष बोलता, करतो, पण जाणत माय नाही, त्याप्रमाणेच हा महायोगी सर्व लोकव्यवहारातून बाहेर पडला असल्यामुळे कोठे तरी काही तरी करतो, पण जाणत नाही प्रारब्धाच्या बळावर उद्भवणान्या सत्कारांना त्याचा देहनिर्वाह चाललेला असतो उत्तम ज्ञान्यालाही देहभाव नसताच पण तो रथाच्या सारख्याप्रमाणे व्यवहार चालवितो जसा रथाचा सारथी रथाने नाही व्यवहार करतो, पण तो स्वतःच रथ होत नाही, तसा हा देहमयघान व्यापार करीत राहतो पण स्वतःच देही किंवा कर्मकर्ता न होता, शुद्ध सचेतनरूपच असतो, आत अत्यंत निर्मल व स्वस्थ राहून बाह्यत व्यवहार करतो नाटकातील नटी जशी आत आणि बाहेर अशा दोन निरनिराळ्या दृष्याची असते, अथवा मुलाखरोखर छेळत असणारा प्रौढ पुरुष जसा त्या छेळातील सुषुप्तादिक दोषानी युक्त दिसतो पण रहित असतो, त्याप्रमाणे हा जगत्प्रोक्तत्वर उत्तम ज्ञानी पुरुष अतः करणात व्यवहारवाळी अगदी निर्मल असतो भयन ज्ञानी समाधीच्या दृढतर अभ्यासामुळे स्वस्थ राहतो, आणि हा तत्त्वविचाराच्या सामर्थ्यावर शांत असतो बुद्धीच्या परिपक्वतवस्थेन उत्तम आणि मध्यम असा भेद होतो परशुरामा 'यानवघात पूर्वी एवदा दोषा ज्ञान्याचा एक उत्प्लुष्ट परस्पर सवाद झालेला आहे, तो सुला सांगतो, ऐक

पूर्वी पार्वत देशामध्ये रत्नागद नावाचा एक राजा होऊन गेला तो विषाणा नदीच्या काठी असलेल्या अमृता नामक नगरीत राहतात असे त्याला मोठे बुद्धिमान व उदार स्वभावाचे रुमागद आणि हेयागद असे दोघे मुलगे होते ते त्याला फार प्रिय असत त्यात रुमागद हा सर्व शास्त्रात निष्णात

होता व हेमागद हा उत्तम आनी-स्वरूपानुभवी होता ते दावे एकदा सयें
 घेवा घेऊन भुगवेला निघाले ते वसतारण्यातील एका दाट झाडीत गेले
 तेथे त्यांनी आपल्या स्वरुपाबानुभार अनेक श्वापदे- वाघ, ससे, रेडे, हरण-
 भारत्यानंतर फार थकून जाऊन विघातोसाठी ते एका सरोवराच्या बाठी
 येऊन बसले त्या सरोवराच्या पलीकडील वाजूस असलेल्या एका
 वटवृक्षावर एक सर्वशास्त्रवेत्ता ब्रह्मराक्षस होता तो पडितायी घाद करी
 व त्यांना जिकून भक्षण करी, असे पुष्कळ दिवस चालले होते हे मृत
 संवसानातून दयमागदाला कळले त्याला वादाची फार आवड असे त्यामुळे
 तो आपल्या अप्रसन्न स्वरुपाकडे गेला व त्याने त्याच्याशी वाद करण्यास
 आरंभिले- परंतु संवटी ब्रह्मराक्षसाने त्याला त्या वादात जिकून पकडून
 धरले, आणि त्याला तो सोडात टाकू लागला ! हा विलक्षण प्रकार पाहून
 हेमागद पुढे होऊन राक्षसाला म्हणाला, " राक्षसा, घोडासा बाब, त्याला
 एकट्यालाच भक्षण करू नकोस मी त्याचा बंधू आहे, तर तू मला जिक व
 एकदम दोघांचे भक्षण कर " तेव्हा तो ब्रह्मराक्षस म्हणाला- " मला आज
 पुष्कळ दिवसांनी हा आहार मिळालेला आहे, व भूकही फार लागली आहे,
 म्हणून मी प्रथमतः याला खाऊन पारणा करतो नंतर दुसऱ्याशी वाद करू
 मग तुलाही जिकून भक्षण करून तुष्ट व्हावे, असा माझा विचार झालेला
 आहे पुष्कळ दिवसांनी महात्म्या पसिष्टाने मला खाण्याचा वर दिला आहे
 त्याचा एक देवरात नामक जिव्य सहज इकडे आला असता मी भक्षण केला
 त्यामुळे त्यांनी मला शाप दिला की, यापुढे तू अनुप्य भक्षण केल्यास तुझे
 भुव दग्न होईल ! तेव्हा मी मूनीची पुष्कळ विनवणी केली त्यावर त्यांनी
 मला 'तुजकडे येणाऱ्या लोकांना वादात जिकून मग तू खात जा ' असा
 उपयुक्त वर दिला तेव्हापासून मी तसे करीत असतो आजचा हा सवात
 मोठा आहार असून जो मला पुष्कळ दिवसांची मिळालेला आहे तेव्हा पात्रा
 मी प्रथम भक्षण करून नंतर हवे तर तुलाही जिकून " असे म्हणून तो
 राक्षस त्याला भक्षण करण्यास तयार झाला तेव्हा हेमागद पुनः म्हणाला,-
 " ब्रह्मराक्षसा, माझे बाहेसे घोलणे वृथा करून ऐकून घे याचा मोबदला
 वाही घेऊन तू माला सोडीत अगलास तर सांग, म्हणजे ते तुला देऊन मी
 माझ्या बंधूला सोडवीन "

तेव्हा राक्षस म्हणाला,—“ राजा, मी याला ज्यायोगे सोडून देईन असे काही एक नाही वेळेवर हाती आलेला आवडीचा आहार कोण हातचा टाकील ? पण माझा एक पण आहे माझ्या मनात पुष्कळ प्रश्न उभे आहेत जर त्यावर तू उत्तरे देशील, तर तुझ्या बघूला मी सोडतो ”

तेव्हा हेमागद म्हणाला,— “ विचार, मी त्याची तुला उत्तरे देतो ”

असे राजाने म्हटल्यावर त्या ब्रह्मराक्षसाने त्या राजाला फार गूढ अर्थाचे प्रश्न केले परशुरामा, ते तुला सांगतो ऐक तो म्हणाला,

“ राजपुत्रा, आकाशाहून विस्तृत व परमाणूहून सूक्ष्म ती कोण, तिचे स्वरूप काय व ती कोठे असते, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक— चिति ही आकाशाहून विस्तृत व परमाणूहून सूक्ष्म आहे स्फुरणे हे तिचे स्वरूप आहे, व आत्मा हे तिचे स्थान आहे ”

“ राजपुत्रा ! एकच चिति अतिविस्तृत असून तीच पुन अतिमूक्ष्म कशी होते ? आणि स्फुरणे म्हणजे काय व आत्मा म्हणजे काय, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — चिति ही सर्वांचा कारण असल्यामुळे विस्तृत आहे, आणि आकलन करण्यास बठीण म्हणून सूक्ष्म आहे चिति हेच स्फुरणे व चिति हाच आत्मा ”

“ राजपुत्रा, ती सापडण्याचे स्थान कोणते ? ती कशी प्राप्त होते ? व तिच्या प्राप्तीपागून फल काय, हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — बुद्धि हे तिच्या प्राप्तीचे स्थान आहे ती एवाग्रतेने उपलब्ध होते ती प्राप्त झाल्याने पुन जन्म म्हणून येत नाही ”

“ राजपुत्रा ! बुद्धि कशाला म्हणतात ? ती एवाग्रता म्हणजे काय ? व जन्म कसा येतो ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — अविद्येने आवरण केलेल्या चितीला बुद्धि म्हणतात आत्म्याकडे अभिमुख होणे म्हणजे एवाग्रता, व देह हाच आत्मा अशी भावना होणे हाच जन्म होय ”

“ राजपुत्रा ! कशामुळे चिति उपलब्ध होत नाही ? आणि ती कोणत्या साधनाने उपलब्ध होते ? व ती जन्म कशामुळे प्राप्त होतो ? हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — अविद्येकामुळे चिति उपलब्ध होत नाही ती योग्य स्वतः व उपलब्ध होते वस्तुत्वाचा अभिमान धरल्यामुळे जन्म प्राप्त होतो ”

“ राजपुत्रा ! तू सांगतोस हा अविवेक कोण ? तसेच आपण म्हणजे कोण ? आणि कर्तृत्वाचा अभिमान तो कोण ? हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — देहादिकाहून आत्मा निराळा आहे हे ओळखता न देणे हाच अविवेक. आपण कोण याचे उत्तर तुझे तूच आपणाला विचार ‘ मी कर्ता ’ अशी भावना, म्हणजे कर्तृत्वाचा अभिमान ”

“ राजपुत्रा, अविवेक वशाने भ्रष्ट होतो ? तसेच त्याचेही मूळ काय ? व त्याला माणखी काय कारण आहे, हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — विचाराने अविवेक नष्ट होतो विचाराचे मूळ वैराग्य आहे, व वैराग्याला दोषदृष्टि कारण आहे ”

“ राजपुत्रा ! विचार तो कोण आहे ? वैराग्य कशाला म्हणतात ? आणि दोषदृष्टि म्हणजे काय ? हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — द्रष्टा आणि दृश्य याचे परीक्षण करणे हा विचार, दृश्यावर आसन्ति नसणे हे वैराग्य, व दृश्य हे दुःखकारक आहे अशी भावना ही दोषदृष्टि ”

“ राजपुत्रा ! हे सर्व कशाने साध्य होईल ? तसेच ते वशाने मिळेल ? आणि त्यालाही मूळ कारण काय ? हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा ! ऐक — ईश्वराच्या कृपेने हे सर्व साध्य होईल ती कृपा भक्ति केल्याने होईल जनवीला सत्त्व हे मूळ कारण आहे ”

“ राजपुत्रा, ईश्वर कोणाला म्हणतात ? भक्ति कशाला म्हणावे ? आणि सत व्रते असतात ? हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — जगाचे धारण करतो तो परमेश्वर त्याकडे मन लागणे याला भक्ति म्हणतात, सत हे सात व दमाळू असतात ”

“ राजपुत्रा, जगात सदोदित जिणारा कोण ? सदा दुःखी कोण ? व सदा दीनपाणा कोण ? हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक — अतिशय धनवान सदा भीत असतो ज्याचे कुटुंब मोठे असेल तो सदा दुःखी असता, आशेने प्रासलेला पुरुष सदा दीनपाणा असतो ”

“ राजपुत्रा, जगात निर्भय कोण आहे ? दुःखरहित कोण आहे ? व ज्याला देव्य नाही असा कोण आहे, हे सांग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - ज्याचा कशाशीच सग, म्हणजे सबध नसतो, तो निर्भय ज्याने मन जिंकले आहे तो दुःखरहित, व जो आत्मज्ञानी आहे, त्याला तेवढे दैन्य नाही ”

“ राजपुत्रा, ज्याचे लक्षण करता येत नाही, असा कोण ? देहुरहित असा कोण ? व निष्क्रियाची क्रिया कोणती हे साग ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - जीवन्मुक्ताचे लक्षण करता येत नाही तोच देही असून देहुरहित असतो आणि त्याची क्रिया तीच निष्क्रिय पुरुषाची क्रिया होय ”

“ राजपुत्रा, जगात आहे व नाही असे काय आहे ? व अत्यंत असंभव कोणाचा आहे ? एवढे आता साग, म्हणजे तुझ्या बघूला मी सोडून देतो ”

“ ब्रह्मराक्षसा, ऐक - आहे व नाही अशी एक दुः वस्तु आहे दृश्य व्यवहाराचा अत्यंत असंभव आहे, हे सांगितले, आता माझ्या बघूला सोडून दे ”

इतकी बिनचूक उत्तरे ऐकून त्या राक्षसास सतोष झाला, व त्याने शेंबडी रुक्मागदास सोडून दिले त्यायरोयर तो राक्षस ब्राह्मणरूप झाला त्या वेळी त्याला तेजस्वी ऋषीसारखा समोर उभा पाहून राजपुत्राना आश्चर्य वाटून त्यानी ‘ आपण कोण आहा ? ’ म्हणून त्यास प्रश्न केला तेव्हा त्या ब्राह्मण-श्रेष्ठाने आपले वृत्त त्यास सांगितले ‘ परशुरामा, ’ तो म्हणाला, ‘ मी पूर्वी भगध देशात वसुमान् म्हणून प्रसिद्ध ब्राह्मण होतो सर्व शास्त्रात निष्णात अशी माझी ख्याति होती त्या वेळी मी आपल्या विद्वत्तेच्या सामर्थ्यावर अनेक वेळा शेकडा विद्वानांना जिंकले त्यामुळे मला मोठा गर्व झाला त्यानंतर मी एवढा भगध राजाच्या सभेत जाऊन अष्टक मुनींशी आत्मविद्येसंबंधी वाद करण्यास सुद्यवात केली तो मुनि आत्मस्वरूप पूर्ण जाणणारा व अत्यंत शांत, आणि मी शुष्य तर्कवाद चालविण्यात अतिशय निपुण त्यामुळे मी त्याच्या वेदापत्ति भरलेल्या गुदर भाषणाचाही आपल्या तर्कबौध्दत्वाने छळ करून, त्याजवर दोष ठेवून त्याचा धिक्कार बरेच सरी सा महात्मा त्या राजासभेत अगदी शांत व स्वस्थ राहिला पण त्याचा शिष्य माशयप, त्याला ते सहन झाले नाही तो त पाहून त्रोघाविष्ट झाला आणि त्याने मला तेथल्या तेथेच शाप दिला ! ’ तो म्हणाला, ‘ दुष्टा ! माझ्या गुरूचा मू अपमान

वेलास ! तुझा हा बघिवार मध्ये ! तर अधमा ! तू दीर्घकालपर्यंत बहुराक्षस होऊन राहा !” याप्रमाणे शाप झाल्यावर भी अत्यंत भय पावून अष्टक मूर्तींना शरण जाऊन कापत कापत नभस्वार केला तेव्हा त्या शाप महात्म्याने, भी त्याच्याशी विरोध केला असूनही, मजबूर दमा केली त्याने मला शापातून सुटण्याची तोड वाडली ती म्हणाला, “ब्राह्मणा ! तू मला या सभेत जे प्रश्न केलेस, त्याची भी तुला यथायोग्य उत्तरे दिली असता तू वेचळ तर्क-बादाच्या आश्रयावर ती घोडत्यासारखे करून पुन ते आपलेच प्रश्न स्थापित केलेस, तर जेव्हा कोणी विद्वान येऊन तुझ्या या प्रश्नाची योग्य उत्तरे तुला देईल, तेव्हा तू या शापातून मुक्त होतील”

साराश, राजपुत्रा ! आज मी तुझ्या सगळींने त्या फार दिवसाच्या शापामधून मुक्त झालो ! म्हणून मी अग्रे समजतो की, तू सर्व लीळात उत्तम आत्मज्ञानी महात्मा आहेस !”

राक्षसाचे हे वृत्त ऐकून हेमांगराला मोठे आश्चर्य वाटले पुढे त्या बघुमान् ब्राह्मणाने राजाला पुष्कळ कोष्टी विचारल्या राजानेही त्याला चांगल्या रीतीने बोध केला, व त्याचे सर्व सज्जय निवारण केले

इतानेच म्हणतात, “परशुरामा ! नंतर तो राजा हेमांगर त्या बघुमताला नमस्कार करून आपला बघु व त्याचे सैन्य घातह आपल्या नगराला परत आला”

२२. सारांश काय ?

आदर्शनगर यद्वदस्त्यादर्शस्वभावतः ॥

एवं जगच्चिदात्मैकरूपं सत्यमुदीरितम् ॥ १०२ ॥

ही राक्षसाची कथा ऐकल्यानंतर परशुराम पुन नम्रपणाने दत्तात्रेयाना म्हणाला, "महाराज ! त्या शापमुक्त झालेल्या ब्राह्मणाने पुढे काय विचारले ? आणि हेमागदाने त्याला काय बोध वेला ? एवढे मला कृपा करून सांगा या प्रसंगाचे मला फार नवल वाटते "

तेव्हा यावर दत्तात्रेय म्हणाले,—" परशुरामा ! त्या सभाषणात मोठा गहन अर्थ भरला आहे तो तुला सांगतो, ऐव वसुमान् हेमागदाला म्हणाला - "राजपुत्रा ! मी तुला थोडे विचारतो, ते मला सांग हे परम पद मी प्रथम योगीश्वर अष्टकापासून जाणून घेतले होतेच, आणि तुझ्या भाषणाने ते मला पुन चांगल्या रीतीने ज्ञात झाले आहे परंतु शका अशी येते की, ए सत्वज्ञ ता असूनही तुझी स्थिती अशी कशी ? आत्मतत्त्व जाणणारा तू व्यवहार कसा करतास ? प्रकाश आणि अंधार यांचे हे एकत्र वास्तव्य कसे संभवते ? तेव्हा हा प्रचार जसा असेल तसा मला चांगला समजावून सांग "

तेव्हा हेमागद त्याला म्हणाला - " ब्रह्मन् ! अद्यापि तुझा धर्म संपूर्ण नष्ट झालेला दिसत नाही अरे, आत्मस्वरूपाने असणाऱ्या ज्ञानाला व्यवहाराने काही बाध येता की काय ? व्यवहाराने या ज्ञानाला बाध येत असेल, तर ज्ञान्याने समाधीतच सदा राहावे असे म्हणता येईल परंतु समाधीमारुढा स्वप्नतुल्य अर्थात् उत्पानकाली विनाश पावणाऱ्या अवस्थेपासून पुरुषार्थाचा लाभ काय होणार ? अरे, सर्व व्यवहारच मुळी ज्ञानाच्या आश्रयाने चालत आहे, तर हे ज्ञान त्याने कसे बाधित होणार ते मला सांग ज्या स्वरूपावर जगत् भासमान होते तेच ज्ञान त्यावर सवल्लानुसार व्यवहार भासमान होतो नि गवल्प अवस्थेत एववार त्या रूपाची बुद्धीला ओठाग्र झाली म्हणजे पुराय बध्निर्मुक्त होऊन श्रुतामं होतो, हे निश्चित आहे म्हणून यमुमता ! हा तुला गजय बुद्धिमा पुरुषांता मान्य होणार नाही

यावर तो वसुमाना राजपुत्राला म्हणाला — “ राजकुमार ! हे सर्व घर आहे; य माताही अगाध निश्चय झालेला आहे. सर्व विकल्परहित जे संवेदन तेच आत्मस्वरूप होय. पण तिसकल्प अवस्थेचा त्यास कल्प सविषय अवस्थेत प्राप्त होऊन त्या ज्ञानी पुरुषाला पूर्वी निवारण नसेल. प्रम पुन प्रमा होणार नाही ? अशा दोरीवर भुजंग, तणा निविस्त स्वप्नावर विराग्न भागने हा भ्रम आहे तो ज्ञान्याचा वा बळ बरणार नाही ? ”

यावर हेमचंद्र म्हणाला — “ ब्रह्मन् ! प्रम वजाळा म्हणावे व अक्षम वजाळा म्हणावे, हे मू ज्ञानन नाहीस. तर हेच — आवाता म्हणजे काय हे ज्ञाना कळत आहे त्यांगारी ते निळे भासावे, आणि ‘ मिळी आराग्न ’ प्रमा भाषाप्रयोगही ते करतात. मग तेवड्यामुळे त्यांना आरागागमधी जे ज्ञान झाले आहे, त्याला ज्ञाती असे नाही म्हणता येत नाही. मूर्खांचा ठितानी ती घांती, आणि तत्त्वज्ञान्यांचा ठितानी तीच ‘ प्रमा ’ होय. मूळ सर्व औद्योगिकानंतर जो देखावा येवळणाने, म्हणजे भय विजा हर्ष उत्पन्न करण्यास अवलंबून असा दुष्प्रसंग होतो, त्यात ‘ प्रमा ’ असे म्हणतात. तेव्हा सत्यताक्षी जीव जगातून निघून गेला आहे, ते ज्ञान मृत झालेल्या त्याचा महाभुजगाप्रमाणे अगदी निरवस्था अवस्थेत ज्ञान्याचा व्यवहार दर्पणातील प्रतिबिम्बाप्रमाणे होत असतो. एवढ्यामुळे ज्ञानी व अज्ञानी सामर्थ्य भेद होतो. ज्ञान्याचे हे व्यवहाररतमव ज्ञान हा त्याचा स्वतःचा स्वरूप किंवा ‘ प्रमा ’ आहे, पण अज्ञान्याचा हा भ्रम आहे. ज्ञान्याचा सर्व व्यवहारच ज्ञानरूप असतो. तेव्हा आदर्शातील प्रतिबिम्बरूप असलेल्या या व्यवहाराने ज्ञान्याला पुन ज्ञाति होण्याचा सम्भव काय ? आता ज्ञान झाल्यावर सर्व दुष्टांचा छाप व्हावा, असे तुला वाटत असेल. तर वसुमाना ! ज्ञान्याच्या योगाने अज्ञानजन्य असे जे असेल त्याची मात्र निवृत्ति होईल घरी, पण निराळ्या दोषाने काही उत्पन्न झाले असल्यास ज्ञान झाल्याने त्याचा नाश नसा होणार ? पहा की तिमिररोग झालेल्या पुरुषाला दिसणाऱ्या दोन पदांपाठ घेता एकच आहे हे कळते, पण पाहतांना त्याला ते दोनच दिसतात. कारण एकाचे दोन पदांचे दिसणे हा अज्ञानाचा परिणाम. नसून तो एक नेत्रदोष आहे. मग तो ज्ञान झाल्याने नसा दूर होईल ? त्याप्रमाणे हा जगदाभास जीवाच्या कर्मरूप दोषामुळे उत्पन्न झालेला आहे. म्हणून नर्माचा नाश होईपर्यंत व्यवहार बंद

राहणे शक्य नाही. परमं मय पावताच एकच अद्वय चैतन्य जेव राहते साराण, पणुरामा, व्यवहारामुळे ज्ञात्याना भ्रांति होण्याचा अगदी मभव नाही "

यावर पुनः श्रावण राजपुत्राला म्हणाला, "अहो राजकुमार ! हे कसे काय ? ज्ञान्याचे कर्मच मुळी समवत नाही ! ज्ञानागतीचा स्पर्श झाल्यावर कर्मरूप बापूस राहिल यसा ?"

राजपुत्र हंमागद म्हणाला, "ऐक, सांगतो मवं ज्ञान्याचे कर्म तीन प्रकारचे असते, एव अपक्व, दुसरे पक्व व तिमरे 'हृतोदित' त्यात ज्ञानाच्या योगाने पक्व कर्म शिवाय करून याकीची दोनही नष्ट होतात बाल हा यमांना पक्व करणारा आहे, अशी नियतीची योजना आहे त्या बालाने जे परिपाकास म्हणजे फळास आणले आहे, त्याला पक्व कर्म म्हणतात ज्याचा परिपाक वेला नाही म्हणजे जे फळास आणले नाही ते अपक्व कर्म होय आणि ज्ञानोत्पत्ति झाल्यावर जे कर्म वेले जाते, त्याला 'हृतोदित' कर्म म्हणतात कारण ते कर्म उदयास येते वेळीच ज्ञानाग्नीने हस म्हणजे नष्ट होते यातील पक्व म्हणून जे कर्म आहे त्याला प्रारब्ध असेही म्हणतात ते धनुष्यावासून सुटलेल्या याणाप्रमाणे आपले फळ-सुखदुःखादि परिणाम-वरण्याला अगदी सिद्ध झालेले असते हा जगद्भास त्याचमुळे निर्माण झालेला आहे तो भ्रांतिरूप आहे आता-ज्ञानामध्ये तरतमभाव असतो, यामुळे हा प्रारब्धकर्मजन्य जगद्भास ज्ञान्याला सुखदुःखात्मक निरनिराळी फळे देतो पण भ्रांति उत्पन्न करू शकत नाही आता ती निरनिराळी फळे कोणती ते सांगतो, ऐक मदज्ञान्याना प्रारब्धकर्माचे फळ सत्त्वाल अनुभवास येते मध्यम ज्ञान्याना त्याच्या फळाचा साधारण भास होतो आणि उत्तम ज्ञान्याना त्याचा स्पष्ट भास होतो तरी ते फळ-सुखदुःखादि परिणाम-संज्ञाच्या शिगाप्रमाणे असत्य असा त्याचा निश्चय असल्यामुळे त्या त्याच्या भासाला 'सुखदुःखाचा अनुभव' असे म्हणताच येत नाही अज्ञानी जनाचे, कर्माच्या सुखदुःखादि फलाकडे सारखेच लक्ष लागून गेले असल्यामुळे त्याने कर्मफल चांगले अनुभवास येणारे, अर्थात् पुष्ट असते परंतु ज्ञान्यांचे लक्ष नेहमी आत्मानुसंधानाकडे लागलेले असल्यामुळे त्याचे या बाह्य कर्मफलावरून मन उडालेले असते त्यामुळे मदज्ञान्याचे सुद्धा कर्मफल अज्ञायाप्रमाणे विशेष

पुष्ट, स्पष्ट अनुभव देण्यास समर्थ असत नाही. मध्यम ज्ञान्याना तर हे प्रारब्धजन्म फल, साधारण शोषेव असताना यमकादिकांनी वेलेल्या पोडेप्रमाणे अल्पत गूढमपणाने भासते, आणि उत्तम ज्ञानी असतात त्यांना ते त्यांच्या आत्मज्ञानाच्या प्रभाषामुळे जळलेल्या होरीप्रमाणे अगदी निरुपयोगी होते त्या पळ्याच्या वेळेस आणि त्यांच्या पूर्वी दोग्दी बैळा त्याची स्थिति सारखीच पणभूमीवर दुसऱ्याचा अभिनय करून दाखवितांना जसा कोणी नष्ट आनंद करतां, घेद करतो, परंतु आतून तया विडृत होत नाही, त्याप्रमाणे हा ज्ञानी सुखबु धादि प्रसंगात पूर्ण ध्याप्त असताहो त्याला त्याचा आतून स्पर्शही होत नाही म्हणून त्याला होणारे प्रारब्धफल प्रमशूषवा विफल होते अज्ञानी लोकांना आत्म्याचे शुद्ध स्वरूप कळलेले नसल्यामुळे ते देहताच आत्मा म्हणतात, व त्याच्या समजुतीप्रमाणे दुश्य हे सत्य असते. मर ज्ञान्याला आत्मा शुद्ध निस्स्वरूप आहे हे विदित झालेले अमुन जगताची वसत्त्वाही त्याने जाणलेली असते परंतु त्याचा अभ्यास अपुरा असल्यामुळे पूर्व वासना त्याच्या ज्ञानाला विरोध करितात त्यामुळे त्याला मधून मधून बैहावर आत्मत्व व जगाची सत्यता भासते मग तो ज्ञानविचाराने त्या भ्रामक धुष्टीला स्वच्छ करतो सत्य आणि मिथ्या या दोन भावना अशा तऱ्हेने मरज्ञान्याच्या ठिकाणी एवंच राहत असल्यामुळे त्याला या फलाचा स्पष्ट अनुभव येतो पण त्याच्या या दोन्ही भावना सारख्या शरतीच्या नसतात त्याच्या सत्यदोषांच्या, आत्मस्वरूपाच्या भावनेने, असत् पदार्थाची, जगताची भावना पराभव पावते, असत् जगप्रापनेने, झालेल्या ज्ञानाला काही प्रक्ता असत नाही अस्तु भावनेच्या सत्त्वांराने केवळ आत्मस्वरूपाचे विस्मरण होताच 'तो व्यर्थ भ्रमात्मक आहे' असा विचाराने निश्चय करून तो सत्यभावनेने अवलंबन करतो मध्यम ज्ञान्याला स्वरूपाची विस्मृती किंवा जगताचा भास दोन्ही नसतात तो प्रयत्न केल्यास कधी कधी स्वरूपातुमद्यान सोडून देहमानावर येतो ही त्याची सिद्धावस्था सांगितली पण मध्यम ज्ञानी जेव्हा साधकावस्थेत असतो, तेव्हा तो जसजगा कमने आपला अभ्यास बाढवितो तसताशी त्याची स्वरूपाची विस्मृती बघी होत जाते आणि पूर्णतःस्वेत तर तो प्रयत्नानेही देहावर येत नाही उत्तम ज्ञान्याच्या समाधीत व व्यवहारदशेत

लेशमात्रही भेद नसतो त्याचे स्वरूपानुसंधान अथळ राहतं नेहमी समाधीत राहणाऱ्या जो मध्यम ज्ञानी त्याचे स्वरूपानुसंधान व्यवहारप्रसंगात काहीसे मलिन होते पण जो उत्तम ज्ञानी आहे, तो स्वच्छदपणे किंवा प्रारब्धवशान् जेव्हा समाधी सोडून व्यवहार करू लागतो, तेव्हा त्याचे अनुसंधान स्वस्वरूपासून मुळीच च्युत होत नाही वसुमता ! वस्तुतः पाहता तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मध्यम आणि उत्तम या ज्ञान्यांना त्यांच्या हृदयस्थ अनुभवावग्न नव्हिले असता कर्म मुळीच नसते हेच पदं कारण ते पूर्णतेस गेलेले असतात ते भविदात्मस्वरूपाशिवाय काहीच पाहात नाहीत मग त्याचे कर्म कोठून राहणार ? ज्ञानाग्नीने सारे भस्म वेल्यामुळे त्याचे कर्म शेष उरतच नाही जादूगाराच्या घेळाप्रमाणे ते फक्त इतरांच्या नजरेस येते वसुमता, तुला पोटक्यात याचे रहस्य सांगतो, ऐक शिवाची दृष्टि तीच या ज्ञानी पुरुषाची दृष्टि काहीमात्र फरक नाही तस्मात् ज्ञान्यांना कर्म यत्किंचितही भ्राममान होत नाही ते कर्म करतात आणि न करतात, हा विचार लोकदृष्ट्या आहे, य त्याचे रहस्य सुला प्रथमतः मी सांगितलेच आहे”

याप्रमाणे हेमागदाचे निरूपण थवण वेल्यावर त्या वसुमान ब्राह्मणाचे सर्व सदेह नष्ट होऊन त्याचे अतःकरण ज्ञानतेजाने अत्यंत विशुद्ध झाले त्यानंतर राजपुत्रांनी त्याचा सत्कार केला व तो स्वीकारून तो आपल्या स्थानाला निघून गेला राजपुत्र स्वभागद व हेमागद हेही त्यानंतर आपल्या नगरास परतले

यावर परशुराम पुनः दत्तात्रेयाना म्हणाला, “श्रीगुरो ! आपल्या ताडून निघालेले हे विज्ञान मी ऐकले भाद्रा सदेह नष्ट झाला ते आत्मस्वरूप मला समजले माळेच्या सूत्राप्रमाणे सर्वांत अनुस्यूत असणारे सवेदन तोच आत्मा, व तोच सर्वत्र भासत आहे, हेच खरे आहे आता आपण आरंभापासून सांगितलेला सर्व विषय साररूपाने मला सांगा, म्हणजे तो मला नित्य ध्यानात वागविता येईल”

तेव्हा दत्तात्रेय पुनः म्हणाले, “परशुरामा, ऐक सुला आता शेवटी सर्वांचे सार काढून सांगतो जी परम समर्थ व पूर्णाहता धारण करणारी देवी चिति

ती आपल्या इच्छेने किंवा स्वातंत्र्यानामक मायाशक्तीच्या अद्भुत पटना करणाऱ्या विलक्षण प्रभावाने आदर्शविरोध प्रतिविवाप्रमाणे आपल्याच स्वरूपावर जगत् भासित करते. प्रथमतः तो पूर्ण परम चिंति पूर्णाहंतेमुळे मोदी विस्तृत असता, आपल्या इच्छेने किंवा स्वातंत्र्याने तिने आपणाला दोन रुपानी प्रकट केले. त्यात एका अंशामध्ये जेव्हा अपूर्ण अहंभाव प्रकट झाला, तेव्हा अर्थातच त्याचा प्रतियोगी म्हणून दुसरा भाग त्या अहंभावा-तून बाहेर पडून, म्हणजे अहस्फूर्तिरहित-अचेतन होऊन, त्या पहिल्या अंशाच्या दृष्टीने बाह्य आणि अव्यक्त असा होऊन राहिला. परशुरामा ! या अपूर्ण अहंभावात्मक प्रथमाशाला 'महाशिव' असे नाव आहे. नंतर हे अव्यक्त आणि सत् तत्त्व आपणातून भिन्न आहे असे पाहता असताही हा महाशिव 'हेष मी' असा एकतेचा अध्यास त्यावर सतत करू लागला. त्याचाच पुढे इच्छा होऊन विविध जगत् उत्पन्न करावेसे वाटले; तेव्हा हे अव्यक्त तत्त्व म्हणजे जो याचा देह, त्यावर 'तो माझा देह नव्हे, तो मीच आहे' असे समजून त्याने तसेच चित्त दृढ केले तेव्हा हा अहं-भावनेने अव्यक्त तत्त्वात समाविष्ट झालेला ईश्वरच ब्रह्मा, विष्णु व शंकर अशा तीन प्रकारचा झाला. नंतर दृश्य आणि द्रव्य याच्या मोठ्या राशीचा समुदायच अशी ब्रह्माचे भासमान करणारे पुच्छळ ब्रह्मदेव झाले; त्या ब्रह्माचाच सत्त्विति ठेवणारे विष्णु पुच्छळ झाले तसेच त्याच्या संहारासाठी अनेक रत्नेही निर्माण झाले असा तऱ्हेने हे जग आकारास आले म्हणजेच परशुरामा ! हे जग केवळ आरशातील प्रतिविवाप्रमाणे भासत आहे; वस्तुतः काही उत्पन्न झालेच नाही एक परम चिंति पूर्ण अहंभावाने सर्वदा स्थित असून तोच अनेक अपूर्ण अहंकारांनी स्वरूपात विकसित झाली आहे. परशुरामा ! तू जसा सर्व देहभर अहंभावाने व्यापक असूनही पुनः नेत्रादि निरनिराळ्या अंशावर अहंकार धरून त्या त्या क्रिया करतोस, त्याप्रमाणे मग परम सचित् पूर्णाहंतारूपासम्व असताही ती ब्रह्मदेवापासून एखाद्या शुष्क काष्ठपर्यंत सर्वांच्या ठिकाणी अपूर्ण अहंकाराने स्थित आहे हे सर्व भासमान होते ही ती एक चिंतिच होय. सर्व देहावर अहंभाव ठेवणाऱ्या तुला रुपरसादिकांचे ब्रह्म करण्यास स्वतः सामर्थ्य नसल्यामुळे व्याप्रमाणे तू इद्रियांगी तादाम्य पावून त्यांचे ब्रह्म करतोस, तसाच हा महाशिव स्वतः

सर्वभेदरहित असताही ब्रह्मदेवापासून अगदी क्षुद्र जंतूपर्यंत सर्व जीवराशीही आतून तादाम्य पावून, जाणणारा व करणारा होतो परशुरामा ! जसे तुझे निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप सर्वांना आश्रय असूनही ते स्वतः काही जाणत नाही आणि करीतही नाही, त्याप्रमाणे परम सवित् सर्व जगताला आश्रय असूनही जगद्रूप भेद जाणतही नाही आणि करीतही नाही ! हे सर्व जगत् दर्पणातील प्रतिबिंबाप्रमाणे तिजवरच तिच्याच इच्छेने भासमान होते त्यामुळे प्रतिबिंब पाहणे म्हणजे जसा आरसाच पाहणे, त्याप्रमाणे जगाचा भास हा तिचाच भास आहे येथे असणारा तू किंवा मी किंवा दुसरे सारे द्रष्टे केवळ दृष्टमान आहेत दृश्यसवधाच्या अभावी चित् शुद्धच आहे, दुसरे काय ? घटादि प्रतिबिंबानी युक्त असलेला आरसा घटाचा सवध न धरला तर जसा स्वयंशुद्ध व केवळच असतो, - भेद काय तो प्रतिबिंबाचा, त्याप्रमाणे विकल्पाने उत्पन्न झालेल्या दृश्यभासाचे निरसन होताच उरणारी परम सवित् केवळ एकीएव अद्वयच आहे तिच्या ठिकाणी दुष्टाचा लेशमात्र स्पर्श नसल्यामुळे ती महाआनंदयम आहे ज्या अर्षी सर्वांना तिच्या प्राप्तीची इच्छा आहे, त्या अर्षीही सर्व-आनंद हेच तिचे स्वरूप होय सुख हेच आत्म्याचे स्वरूप आहे कारण सुखच सर्वांना हवेहवेसे आहे त्याच्यासाठीच दहादिनाची आमश्मनता नियहुना लोभ उत्पन्न होतो ते कोणालाही नकोसे होत नाही आणि विषयानंद हा त्याचाच लेश म्हणून म्हणतात तो आनंद सुगुप्तीत, तसेच एखादे सकट वगैरे दूर झाल्यावर, असा दोन प्रसंगी सर्वांना अनुभवास येतो एखाद्या गुण्यात्मादक साधनावाचून म्हणजे केवळ निनिमित्त असा जा आनंद अनुभवास येतो तोच स्वरूपानंद चित् हेच सदांचे अभीष्ट आत्म्यामुळे चित् हाच आनंद होय हे स्वात्मस्वरूपभूत महासुख भुडाना ओळखत नाही हे सुख व्यक्त होण्याला जे अनेक बाह्य विषय कारण होतात, त्यांवरून ते या महागुण्याला बाह्य सुख म्हणून ममजतात ! ज्याप्रमाणे कारणवशान् आरशावर उमटलेली प्रतिबिंबे, तो आरसा आहे असे बळून जाणे नाही तोवर, त निरनिराळे पदार्थच आहेत असे भासते, मग त्यांच प्रतिबिंबत्व माहीत झाले म्हणजे पूर्ववत् ती भासमान होत असताही दर्पणातून भिन्न भागळ नाहीत, आणि आरगा शुद्ध, असातो, त्याप्रमाणे तत्त्वज्ञान झालेल्या पुरुषाला जगत् भागमान होत

असताही तो स्वस्वरूपभूतन असते, — त्याहून निराळे नसते ज्याप्रमाणे मातीच्या ठिकाणी घट, किंवा सुवर्णाच्या ठिकाणी अलंकार किंवा पाषाणाच्या ठिकाणी मूर्ती भासते, त्याप्रमाणे चिद्रूप आत्म्यावर हे जगत् भासते मग ते निराळे कोठे आहे ? पण एवढ्यावरून परमुरामा ! जगत् मुळीच नाही, असा सिद्धांत तू करू नकोस जगत् नाही ही भावना अपूर्ण होय, व जगत् नाही असा भलताच सिद्धांत सिद्धही होत नाही कारण सर्व जगाचा निरास केला तरी ते जग निरास करणाऱ्या आत्म्याच्या रूपाने पुनः राहातच असल्यामुळे 'जगत् मुळीच नाही' अशासारखे शाप देऊन जगाचा रूय वसा होणार ? आदर्शातील नगर जसे वस्तुतः नाही, तरी आदर्शाच्या स्वरूपाने आहेच, त्याप्रमाणे जग हे जगद्रूपाने नसते तरी चिदात्मक्याने आहे, हे उघड आहे याचेच नाव पूर्ण ज्ञान कारण येथे हे ज्ञानमान होणार जगत् नाही अशी भावना घटन जो स्वरूपाचा सर्वोप ब्रह्मवाचा, तो होत नाही आदर्शच ज्याप्रमाणे बाह्य निमित्ताने नगररूपाचा प्राप्त होतो, त्याप्रमाणे येथे दूर हीच जाणत्या स्वरूपभूत माहात्म्याने दृश्यस्वरूपाचा प्राप्त झाली आहे हेच सर्व शास्त्राने सार आहे अथ नाही आणि मोक्ष नाही, तसेच साधन नाही आणि साधनही नाही अथवा, अद्वय, चिच्छक्ति त्रिपुराच एक सर्वमा भासत आहे तीच अविद्या आणि तीच विद्या बघही तीच व मोक्षही तीच, आणि मोक्षाचे साधनही तीच परमुरामा ! एवढेच काय ते सैय, दुसरे काही नाही हा विज्ञानाचा त्रम तुला अगदी मूळपात्रून सांगितला आहे हे एवढे उत्तम शीतीने जाणून घेतल्यावर पुरुषाचा पुन्हा वेळोवेळी शोक भरण्याचा प्रसंग येत नाही

हारितायन ऋषि म्हणतात, "नारदा ! असा हा श्रीरत्नमार्गवमवार गळत व गुड अगून सुस्थिवाद व प्रत्यक्ष अनुभव घाली भरलेला असल्यामुळे याचे ध्वज वेळ्यावर होणाऱ्याही अज्ञानजन्य माह निगमव नष्ट होईल ! अथवा याचे ध्वज वरूनही जर एखाद्याचा मोह तडन जावणार नाही, तर तो पुढील म्हणजे एव दगडाची मूर्तिच म्हणून पाहिले मग त्याला दुगच्या तरी व माने ज्ञान होणार आहे ? नारदा ! हे एवकार श्रवण वने तरी दूर ज्ञान प्राप्त वरून देईल वरविणू एखाद्या मंदार्या दोनदा विद्या शीतला ध्वज वेळ्याने देईल याचे ध्वज अर्थानेच जाणताय व पुढ्यकारक आहे हा वच

जबळ ठेनून आदराने व अवलोकन केल्यास दृष्टीचे दोष नष्ट होतील आणि नेहमी पूज्यभाव ठेवल्यास चित्त शुद्ध होईल सर्वदा परिशीलन करीत राहिल्यास बुद्धीचे जाडप नाहीसे होऊन, विचार उत्पन्न होईल व शेवटी सर्वांतयामी आत्म्याचे मि सदेह ज्ञान होऊन पुरुष सर्व वधातून मुक्त होईल । ”

• • •

वा पा ! गूढतमार्थ हा प्रगटला सवादरूपे पहा.
भा ग्येच्छा, तरि तू निजातरगूही लावीसदा दीप हा.
जो हे गूढ विचार नित्य विवरी एकाग्रचित्ते सुधी,
शी ते पावक, तेवि तो भवभये आक्रांत नोहे कधी. ।

— नवगुप्पमाला

कै. बा. भा. जोशी यांची इतर पुस्तके

१. गृहेतील गोष्टी :- पारमार्थिक व सात्त्विक विचारपर वित्तेक मनोरंजक, कल्पित व अनुभवित गोष्टी आणि काही निबंध

२. अध्यात्म-रामकथा :- संहृत अध्यात्मरामायण या ग्रंथाचे ओवीबद्ध रूपांतर ओवीसंख्या ५४७४.

३. अमृतानुभव :- श्रीज्ञानेश्वराचा मूळ ग्रंथ त्यावर दर ओवीस एकेच शोपी व मधुर माकी, शिवाय त्याचे सरळ मराठी भाषांतर.

४. अमृतानुभव व अपरोक्षानुभूति :- ज्ञानेश्वर व शंकराचार्य यांच्या स्वानुभवाच्या मूळ प्राकृत व संहृत ग्रंथाचे मराठी साकीबद्ध रूपांतर

५. सद्गुरुप्रार्थना -स्वागी विद्यारण्य याचे मूळ संहृत स्तोत्र त्याचे मराठी भाषांतर व त्यावर सोपे मराठी अभंग त्याचे ध्रुवपद 'महाराजा अनुग्रह थोर, परा मजवर कृपासिध्दो ॥'

६. नवपुष्पमाला :- उपासनामार्गात अभ्यास करीत असताना सहज रचलेली स्फुट कविता ए १६ प्रकरणे

७. योगतारावलि -शंकराचार्यांचे मूळ स्तोत्र, व त्यावर मराठी समश्लोकी

८. अनुभूतिगतक -श्रीमंतूहरीच्या घर्तबिर, वैराग्य, भक्ति आणि ज्ञान यावर रचलेले १०० श्लोक

९. समोहनिरास -श्री वानिटकर यांच्या समोहलहरीवर उत्तरादाखल श्लोक ४३

१०. इनामदारांचा बाळू -सर्व मुलांचे आवडत गोष्टीचे पुस्तक. सरकारमान्य पु २६४, छापत आहे

चीकशी -ज्ञानविलास प्रेस, २७ बुधवार पेठ, पुणे २

फोन ४४९१२३